

૧૬૭ No. ૩૦
તત્સત્પરમાત્મને નમઃ

હરિહરભક્તિરહસ્યઃ અર્થાત્

(શ્રી યુગ્મકત ગંધર્વ વિરચિત શિવ મહિમન
સ્તોત્રનું શિવ અને વિષ્ણુપર અન્યથાર્થ
વિવરણ સમીક્ષિત ગુર્જર વ્યાખ્યાન.)

કર્તા અને પ્રકાશક

કીર્તનાચાર્ય મહારાજશ્રી હતાત્રેયભુવા
તાંમેસાતારકર.

ખાલાજીરોડ—સુરત.

પ્રથમાવૃત્તિ.

આ પુસ્તક સંબંધી તમામ હક પ્રકાશકે પોતાના
સ્વાધીન રાખેલા છે.

સુરત ચક્રાના પુસ્તક પર આવેલ 'શંકર' પ્રીન્ટીંગ
પ્રેસમાં નારાયણરાવ હાલિયાગવ નીમે છાપ્યું.

કિંમત રૂ. ૧-૦-૦

દરેક કુટુંબને અવશ્ય સંગ્રહણીય અપૂર્વ ગ્રંથ.

શ્રી ઠત્તપ્રબોધકલ્પદ્રુમ.

(પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્કંધ.)

આજકાલ લોકોમાં વાચનનો શોખ વધેલો દેખાય છે. પરંતુ વિવેક પુરઃસર વાચન પસંદ કરવામાં આવે તોજ ઉપયોગી ને શ્રેયઃકર નિવડે. જે વાંચનથી ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થમાંથી એકાદ પણ સંપાદન કરી શકાય તેવાજ ગ્રંથો આવકારદાયી થવા ઘટે છે. નાટક, ચેટક ને વાર્તાના ગ્રંથો સાંપ્રતકાળમાં બહોળા વંચાય છે. પણ એવા વાચનથી તાત્કાલિક ચિત્તરંજન થાય ખરું, પણ તેથી મનને પોષણુ આપે એવો સાત્ત્વિક ખોરાક મળતો નથી. ઉચ્ચદુર્ગ તે વિષયાસક્તિ ઉત્તેજીત કરે છે. માટે જેથી શાસ્ત્રશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય ને મનોવૃત્તિ ધૃમ્બર પરાયણુ વળે એવા સપ્રમાણુ સિદ્ધાંતોથી મનને ઉન્નત દશાયે પહોંચાડી સંસારને સુખરૂપ કરાવનાર ગ્રંથોનોજ વિસ્તૃત પ્રસાર થવો જોઈએ. એવા ગ્રંથોની હાલ બહુ ખોટ છે, અને તેટલા માટેજ આ ‘કલ્પદ્રુમભાલયદ્રારા’ તે પ્રસિદ્ધ કરવાનો વિચાર રાખેલો છે. આમાં સદ્ગુરુથી સમ્બાસ્ર લાભ, સદ્ગુરુ લક્ષણુ, જ્ઞાનગંગા સમૂળ પાપનાશિકા, સમતાવર્ણન, ચિત્તનાશક દ્વિવિધ માર્ગ, મનોનિગ્રહ યુક્તિ, વૈરાગ્યસ્વરૂપ વિચાર, બેદરહિત ભક્તિથી જ્ઞાન અને યોગની સિદ્ધિ, ભક્તિમાં ત્રિદોષ, નિર્ગુણુ ભક્તિપ્રકાર, ભક્તિરહિત જ્ઞાન શ્રમદાયી, ભક્તિના ઉત્પાદક નવ સાધન. ભક્તિની પ્રધાનતા, શ્રવણુભક્તિ, કર્તૃત્વ ભક્તિ, નામરહિત વાણી અમંગલ, ઇલાદિ ઘણી બાજનો છે. ગ્રંથ સદ્બોધથી ભરપૂર છે ને અબીષ્ટ ફળને આપનારો છે, એમ વાંચ્યા-થીજ ખાતરી થશે.

આની બાંધણી પાટી તથા સાધક ડેમી પૃષ્ઠ ૪૭૫ અને કાગળ એક છે. છતાં કિં. ૩-૪-૦૦ રાખી છે. ટ. ખર્ચ જુદો.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાષ્ટ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૧૮૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ રૂંઝિરૂંઝિત ભાગ ૨૨૨-૫

વિષય ૫૨૩: ૪૪૭.૫: ૬

ॐ

तत्सत्परमात्मने नमः

हरिहरभक्तिरहस्य. अर्थात्

(श्री पुष्पदंत गंधर्व विरचित शिव भक्तिमन्
स्तोत्रानुं शिव अने विष्णुपर अन्वयार्थ
विवरण सहित गुर्जर व्याख्यान.)

कर्ता अने प्रकाशक

कीर्तनाचार्य भडारजश्री दत्तात्रेयभुवा
तांभेसातारकर.

आलागुरोड—सुरत.

प्रथमावृत्ति.

આ પુસ્તક સંબંધી તમામ હક પ્રકાશકે પોતાના
સ્વાધીન રાખેલા છે.

સુરત ચક્રાના પુસ્તક પર આવેલા 'શંકર' પ્રિન્ટીંગ
પ્રેસમાં નારાયણરાવ લક્ષ્મણરાવ નીકળે છાપ્યું.

કંમત રૂ. ૧-૦-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૦૧૮૭

રજી : ૪૨૭૬૫ પુ : ૬

कीर्तनाचार्य महाराज
श्री दत्तात्रय युवा तांघे सताराकर.

શ્રી હતાત્રેય પ્રસન્ન.

ભૂમિકા

બ્રહ્મની અચિન્ત્ય, અદ્ભૂત, અદ્વિતિ ઘટના કરવાવાળી, અપરિમિત શક્તિરૂપ જે અવ્યક્ત પ્રકૃતિ તેજ માયા છે. તે કલ્પિત અને અનાદિ હોઈ અનિવચનીય છે. તે ત્રિગુણાત્મક એક હોઈ વિદ્યા અને અવિદ્યા એ બેદથી બે પ્રકારની થઈ. વિશુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાન (રજ તમ ગુણો વડે ભલિન ન થયેલી) ને વિદ્યા અને ભલિન સત્ત્વપ્રધાનતાને અવિદ્યા કહે છે. આ, વિદ્યેષ અને આવરણ શક્તિએ કરીને જગતની ઉત્પત્તિ તથા જ્ઞાનસ્વરૂપનું આચ્છાદન કરે છે. જેમ એકજ માયા વિદ્યા અને અવિદ્યાનામવડે બે પ્રકારની થઈ, તે પ્રમાણે, એકજ આત્મા વિદ્યાપાધિવડે હૃદય અને અવિદ્યાપાધિવડે જીવ સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થયો છે આમાં તત્ત્વદ્વાય્ય કારણોપાધિવાળા હૃદય માયાથી આવૃત નથી વાસ્તે નિત્ય સુક્ત અને ત્વંપદ્વાય્ય કાર્યોપાધિવાળો જીવ અવિદ્યાથી વેષિત તેથીજ તે નિત્ય બદ્ધ છે. ‘ દ્વા સુપર્ણ ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ આની પ્રમાણુ ભૂત છે.

પરમેશ્વર જગતનાં સૃષ્ટિ સ્થિતિ લયનો કારણી ભૂત છે. જીવે કરેલાં અનાદિ શુભઃશુભ કર્મોનું સુખદુઃખાનુભવરૂપ ફળ, તેને પ્રાપ્ત કરી દેવા માટે તે આકાશાદિ પંચ મહાભૂત અને તેમનાં દેહેન્દ્રિયાદિક ભૌતિક કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે. લીલાઅર્થે માયાના સંયોગવડે શરીર ધારણ કરીને પ્રપંચમાં નટવાવાળા (નાટક કરવાવાળા) પ્રભુને અહંકાર નથી વાસ્તે, કોઈપણ કર્મનો લેપ નથી. અને તેથીજ બદ્ધતાના અભાવથી તેને મોક્ષ સાધનોની આવશ્યકતા પણ નથી. એ ભાગવત સ્મૃતિમાં જણાવેલું છે.

સ एव विश्वं सृजति स एवावति हति च ।

अथापि हानहंकारान्नाज्यते गुणकर्मभिः ॥

પરંતુ અવિદ્યાપાધિવાળો ત્વંપદવાચ્ય જીવ અવિદ્યાના આવરણથી પોતાના અદ્વય, અસંગ, આત્મસ્વરૂપની વિસ્મૃતિથી, અવિદ્યા અને તત્કાર્ય અંતઃકરણ બુદ્ધિ ઇલાદિકોના તાદાત્મ્યઅભિમાનથી, તેમના કર્તૃત્વ ભોકતૃત્વાદિ ધર્મ પોતાનાજ સમજીને શુભાશુભ કર્મ કરે છે; અને તેમનો સુખદુઃખાદિ ફલ ભોગ કરવા માટે કર્માનુસાર નાના યોનિયોમાં જન્મ ધારણ કરવો અને મરવું, એ પ્રકારે સંસાર ચક્રના પ્રવાહમાં પડીને બ્રમણ કરતો રહે છે. આ પ્રકારનો સંસાર જીવની પાછળ લાગેલો છે તોપણ તે સત્ય નથી. જે પ્રમાણે મનુષ્ય જમદા-વસ્થાના પોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિથી, જોયેલા અને સાંભળેલા પદાર્થ-વિષયના મનઃસ્થિત (મનમાં રહેલા) સંસ્કારના સંયોગથી ‘હું’ ઈદ્રિ છું, રાજા છું, હાથી ઘોડો ગધેડો થયો છું’ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં સ્વપ્ન સદૈવ દ્રેષે છે તથા સ્વસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જીવ, ‘હું’ ઉત્પન્ન થયો છું, આ મ્હારો આપ છે, આ મ્હારી માતા, આ સ્ત્રી, પુત્ર, શત્રુ, મિત્ર, બાંધવ છે’ ઇત્યાદિ સ્વપ્નનેજ, અવિદ્યારૂપ નિદ્રામાં જીએ છે.

લૌકિક સ્વપ્નનિવૃત્તિ, મનુષ્ય જ્યારે જાગૃત થઈ પોતાના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે, ત્યારેજ થાય છે; તથા સંસારબ્રમણરૂપ સ્વપ્નની નિવૃત્તિ, અવિદ્યા નિદ્રામાંથી ઉઠીને (જાગીને) જ્યારે પોતાના આત્મા (સ્વરૂપ)ને જીવ યથાર્થ જાણશે ત્યારે થશે, અન્યથા (ખીજી રીતે) નહિ. માટેજ જીવને મોક્ષને માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા, તથા ઉપાસના જ્ઞાનને વાસ્તે, એમજ ચિત્ત શુદ્ધિને માટે કર્મ કરવાં જોઈએ; અને તદર્થજ કર્મોપાસનાજ્ઞાનાત્મક ત્રિકાંડ વેદની પ્રવૃત્તિ થયેલી છે.

નિષિદ્ધ અને કામ્ય કર્મોનો પરિત્યાગ કરીને કર્તૃત્વાભિમાન અને ફલલાગપૂર્વક નિષ્કામ વેદોક્ત કર્મ પરમેશ્વરને ભક્તિયુક્ત અંતઃકરણ-

વડે જીવ જો સમર્પણ કરે તો, શુદ્ધ ચિત્ત તથા પરમેશ્વરપ્રસાદ થઈને સાધન ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ તેને નિઃસંશય થશે. અનંતર શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસનવડે ‘અસંભાવના અને વિપરીત ભાવના’ દૂર થઈને, સર્વાનર્થની કારણીમૂળ મૂલાવિદ્યા નિવૃત્ત થઈને, ‘અદ્વત્તસ્વરૂપ-સ્થિતિરૂપ મોક્ષ’ જીવને પ્રાપ્ત થઈને તે કૃતકૃત્ય થશે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે:-

एतद्धि कृतकृत्यत्वं ब्राह्मणस्य विशेषतः ।

प्राप्यैतत्કृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥

આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરીને જીવન્મુક્ત થવું એજ જન્મનું સાકાર્ય છે. એમાં વિશેષતઃ (ખાસ કરીને) બ્રાહ્મણને તો આ પ્રકારની કૃતકૃત્યતા સંપાદન કરવીજ જોઈએ ત્યારે જન્મનું સાર્થક થયું એમ સમજવું; કેવલ બ્રહ્મકુળમાં ઉત્પન્ન થવાથીજ નહિ. કેમકે અજ્ઞાનનાશક બ્રહ્માત્મ-તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી બીજું કંઈ કર્તવ્ય અવશિષ્ટ (બાકી) રહેતુંજ નથી; અને જેને કંઈ કર્તવ્ય છે એવું લાગતું હોય, તેને યથાર્થ તત્ત્વ-જ્ઞાન થયું નથી એમ સમજવું.

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्स्ववित् ॥

જ્ઞાનામૃતપાન કરીને તૃપ્ત થયેલ યોગીને કંઈ કર્તવ્ય રહેતું હોય તો તેને તત્ત્વવેત્તા કેવી રીતે જાણવો ? તત્ત્વવેત્તાને કંઈ પણ કાર્ય અવશિષ્ટ રહેતું નથી. જીઓ ગીતા ‘તસ્ય કાર્યં ન વિદ્યતે.’

સારાંશ, બ્રહ્મસત્ય, જગમિથ્યા, ભેદ વ્યાવહારિક, અભેદ પારમાર્થિક અને એક ચેતન બ્રહ્મ વિના બીજું કંઈ નથી તથા તેજ બ્રહ્મ પોતાનો આત્મા છે, આ વેદાંતનો મુખ્ય તાત્પર્યાર્થ જાણી લેવાનો છે. પરંતુ આ સ્થિતિ સદ્ગુરુ વિના પ્રાપ્ત થશે નહિ, માટે પરમેશ્વરની આરાધના કરવી ઉચિત છે. તેમની કૃપાવડેજ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થશે.

શિક્ષા ગુરૂ અને દીક્ષાગુરૂ એમ બે પ્રકારના ગુરૂ હોય છે. પ્રવૃત્તિ (સંસાર) જ્ઞાનનો ઉપદેશ અને વૃદ્ધિ કરવાવાળા શિક્ષાગુરૂ કહેવાય છે. અને ત્રિપાપવ્યાકુળ જીવને આત્મોન્નતિનો નિવૃત્તિ માર્ગોપદેશ કરીને પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરી દેવાવાળા દીક્ષાગુરૂ હોય છે. સાંસારિક સંયુક્તજ્ઞાન પણ ગુરૂ વિના થતું નથી તો અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્ત્વજ્ઞાન સદ્ગુરૂ વિના કેવી રીતે થઈ શકે ? અને આ પ્રકારના સદ્ગુરૂ પરમાત્મ-રૂપ જ હોય છે. શ્રુતિમાં એવું વર્ણન મળે છે કે ‘શિવ एव द्याचार्य-रूपेणानुगृह्णाति’ પરમાત્મા શિવજી આચાર્ય (ગુરૂ)ના રૂપવડે અનુગ્રહ કરે છે. તથા અન્યત્રપણ કહ્યું છે:—

योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाऽऽचार्यमूर्तिस्थः ।

આચાર્યના શરીરમાં સ્થિત પરમાત્મા દીક્ષા આપીને પરમ તત્ત્વમાં શિષ્યને યુક્ત કરી દે છે. ગુરૂ, દેવતા અને મંત્રાર્થમાં બેદ્યબુદ્ધિરહિત

૧ ‘दीयते कृपया शिष्ये क्षीयते पापसंचयः’ (દી-ક્ષા)

ગુરૂવડે, શિષ્યને કૃપાથી મંત્રદાન દેવાય છે અને તેથી કરીને, તેનો પાપ સમુદ્ધ નાશ થઈ જાય છે. વાસ્તે આ કૃતિનું દીક્ષા એ નામ થયું છે. જે આચાર્યમાં દેવની અભિવ્યક્તિ થયેલી હોય છે, તેનામાંજ, મંત્ર પ્રદાનદ્વારા પાપનાશ કરાવીને પરમાત્મસ્વરૂપમાં શિષ્યને જોડી દેવાનું સામર્થ્ય હોય છે. ગુરૂ પણ શાસ્ત્રમાં બાર પ્રકારના કહ્યા છે. “એનું વર્ણન ‘નવનાય’ ચરિત્રના પ્રથમ અધ્યાયમાં કરેલું છે તે અને ગુરૂનાહાત્મ્ય ‘શ્રી દત્તપ્રમોદકલ્દ્રુમના’ પ્રથમ સ્કંધના પ્રથમ ગુચ્છમાં વિસ્તૃત વર્ણન કરાયેલ છે તે જગાસ જન ત્યાંજ જોઈ શકે; અહીં ફક્ત દ્વાદશ નામજ બતાવીએ છીએ.” ૧ ધાતુર્વાદી ૨ ચંદન ૩ વિચાર ૪ અનુગ્રહ ૫ પરીસ ૬ કૃષ્ણ ૭ ચંદ્ર ૮ દર્પણ ૯ છાયાનિધિ ૧૦ ના નિધિ ૧૧ કૌંચપક્ષિણી અને ૧૨ સૂર્યકાંતકાર્પાસ આ પ્રમાણે ગુરૂ હોય છે અને તેમનામાં નામ પ્રમાણેજ ગુણ હોય છે,

પુરૂષ સમાહિત (એકાગ્ર) ચિત્ત થાય છે. વાસ્તે અભેદપુરુષિવડે ગુરૂ દેવની ઉપાસના કરવી જોઈએ ત્યારેજ વેદાંત શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજીને તદનુસાર અનુભવ અપરોક્ષજ્ઞાન થશે. પરમેશ્વરની આરાધના પણ રૂઢ-ગુરૂની પ્રાપ્તિનું કારણ છે એમ અનેક શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિકોનાં વર્ણન કરેલું છે તેટલા માટે, પ્રથમથી મનુષ્યે તેમની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું ઉચિત છે.

હવે આ પર શંકા થશે કે, પરમાનંદ પ્રાપ્ત્યર્થ સદ્ગુરૂનો આશ્રય કરવો એ વાત શ્રુતિ સ્મૃતિ તથા મહાત્મા જનોને સંમત છે; પરંતુ સદ્ગુરૂ પ્રાપ્ત્યર્થ જે પરમેશ્વરની આરાધના કહી તે અગર જોડે સત્ય છે તોપણ, કયા પરમેશ્વરની આરાધના ઉચિત છે ? કેમકે, પરમેશ્વરને માટે જગતમાં ઘણા બાંધેયોનું પરસ્પર વિરુદ્ધ મત શ્રવણમાં આવે છે.

ગાણપત્ય, ગણપતિનેજ જગજ્જન્માદિ કર્તા અને પરબ્રહ્મ કહે છે. એટલુંજ નહિ, પણ શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિકોનાં અનેક વાક્યોનો આધાર દેખાડીને પોતાનું મત સિદ્ધ કરે છે. તદનુસાર સૂર્યોપાસક અને શક્તિના ઉપાસક પણ તેમને સૃષ્ટિસ્થિતિલયકર્તા અને પરબ્રહ્મરૂપ માને છે. બ્રહ્માના ઉપાસક પણ એમજ કહે છે કે, સૃષ્ટિની પહેલાં એક પ્રગ્નપતિજ હતા, તેજ જગન્નિર્માતા છે, એનાથી બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી, એ બ્રહ્મરૂપ છે, એના અનુગ્રહવડે જીવને મોક્ષ મળે છે. આ પ્રમાણે પોતાના મતની પુષ્ટ્યર્થ અનેક શ્રુતિાદિકોનો આધાર પણ બતાવે છે. તથા વિષ્ણુના અને શિવના ઉપાસક વિષ્ણુને તથા શિવનેજ પરબ્રહ્મ પરમેશ્વર સમજે છે. એટલુંજ કયાં ? પરંતુ પોતાની ઇષ્ટ દેવતાની પ્રશંસા કરવા માટે, બીજા દેવતાઓના પ્રકાશક વેદમંત્ર તથા સ્મૃતિ, પુરાણ, ઇત્યાદિકોના ઉત્કર્ષ અપહર્ષપર વાક્યોનો આશ્રય લઈને નીચ ઉચ્ચ ભાવ દેખાડે છે. વાસ્તે પરમેશ્વર કોને સમજવા, કે જેની ઉપાસનાવડે સદ્ગુરૂની પ્રાપ્તિ અને શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસનદ્વારા પરમાનંદરૂપ સ્થિતિનો ભાવ આવે !

સમાધાનમાં સમજવાય છે કે, ગણપત્યાદિ પંચદેવતા જગત્-કારણ ઇશ્વરનીજ મૂર્તિ હોવાથી શિવપુરાણ, વિષ્ણુપુરાણ, ગણેશપુરાણ, સૌરાપુરાણ ઇત્યાદિકોમાં, એમનું સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરરૂપવડે વર્ણન કર્યું છે; અને શિવથી ‘બ્રહ્માવિષ્ણુ’, વિષ્ણુથી ‘શિવબ્રહ્મા’, ગણપતિથી ‘બ્રહ્માવિષ્ણુ’, દેવીથી ‘બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ’ ઉત્પન્ન થયા એવું તે તે દેવતાઓના પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે. વાસ્તે મહર્ષિઓએ કહ્યું છે કે:—

ઉપાસનં પંચવિધં બ્રહ્મોપાસનમેવ તત્ ।

ગણપતિ સૂર્યશકત્યાદિ પંચ દેવતાઓની ઉપાસના સગુણ બ્રહ્મોપાસનાજ છે. કેમકે તે સર્વે સગુણબ્રહ્મ ઇશ્વરનાંજ સ્વરૂપ છે. હવે એને માટે નીચે પ્રમાણે પણ દર્શાવવામાં આવે છે.

અહમેવ મહાવિષ્ણુરહમેવ સદાશિવઃ ।

અહમેવ મહાશક્તિરહમેવાયમા પ્રિય ॥

શિવે વિષ્ણૌ ચ શક્તૌચ સૂર્યે મયિ નરાધિપ ।

યાડમેદ્બુદ્ધિર્યોગઃ સ સમ્યગ્યોગો મતો મમ ॥ ગણેશગીતા॥

હુંજ વિષ્ણુ, શંકર, દેવી અને સૂર્ય છું. એટલા માટે એ સર્વના વિષે અને મહારા વિષે જે અભેદબુદ્ધિ તેજ ઉત્તમ યોગ છે એમ મને સંમત છે. આ પ્રમાણે ગણપતિના રાજ વરેણ્યને ઉપદેશ થયેલો છે. એવીજ રીતે:—

સૌરાઃ શૈવાશ્ચ ગાણેશા વૈષ્ણવાઃ શક્તિપૂજકાઃ ।

મામેવ પ્રાપ્નુવંતીહ વર્ષાપઃ સાગરં યથા ।

एकोऽहं पंचवा जातः क्रीडया नामभिः किञ्च ॥ ૫૦ પુ. ॥

મહાદેવં વિના યો માં ભજતે શ્રદ્ધયા સહ ।

नास्ति तस्य विनिर्माक्षः संसाराज्जन्मकोटिभिः ॥

॥ ૬૧. પુ. ॥

વર્ષાકાલિન (વર્ષા રત્ન) જળ જે પ્રમાણે સમુદ્રનેજ મળે છે તે પ્રમાણે સૂર્ય, શિવ, ગણપતિ, શક્તિ અને વિષ્ણુના ઉપાસક મહાંજ પ્રાપ્ત થાય છે. હું એકલોજ લીલાવડે પંચરૂપ અને પંચ નામવડે પ્રકટ થયો છું. એવી પદ્મપુરાણમાં કૃષ્ણોક્તિ (વચન) છે. તથા ‘ મહાદેવ વિના મ્હાર બજન પૂજન જે શ્રદ્ધાવડે કરે છે તેનો આ સંસારમાંથી કરોડો જન્મ ધારણ કરે છે તથાપિ મોક્ષ થશે નહિ’ એવી રુદ્ર પુરાણમાં વિષ્ણુક્તિ (વિષ્ણુના વચન) છે. તે પરથી મહાદેવની સાથ પોતાની મૂર્તિનું આરાધન કરવું એ વાત ભગવાનને સંમત છે એમ થયું. એવીજ શંકરની ભવિષ્ય પુરાણવિષે, ઉક્તિ છે તે જુઓ.

વિષ્ણોરન્યં તુ પદ્યંતિ ये मां ब्रह्माणमेव च ।

कुतर्कमतयो मूढाः पच्यंते नरकेष्वधः ॥

ભગવાન વિષ્ણુથી, મ્હને તથા બ્રહ્મદેવને કુતર્કાદિકોનો આશ્રય કરીને મૂઢ અનેલ હોય એવા જે દુરુપ ભિન્ન દેખે છે, તેઓ અધોગામી નરકાદિકોમાં રંધાય છે. એવાંજ સૂર્યગીતા તથા શક્તિગીતા અને તેમનાં પુરાણ જોવાથી તેમનાં પણ અભેદાત્મક વચન મળે છે તે જ્ઞાન લેવાં. અહીં વિસ્તાર થાય વાસ્તે સ્વજન નિર્દેશ કર્યો છે. તથા સ્મૃતિ વચનપણ એવું છે કે:—

ब्रह्माणं केशवं रुद्रं भेदभावेन मोहिताः ।

पश्यत्येकं न जानन्ति पाखंडोपहता जनाः ॥

બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવનો અભેદ છે તથાપિ, માયાવડે મોહિત થઇને પાખંડીજન તેમને ભેદભાવ વડે જુએ છે અને જાણે છે. અર્થાત્ તેની અંતર્બાહ્ય દૃષ્ટિ કલુષિત હોવાથી યથાર્થ વિચાર કરીને તાત્ત્વિક સ્વરૂપ જાણવું અને અવલોકન કરવું એને માટે તે અસમય થાય છે, કેટલાક જાણે છે પરંતુ જ્ઞાન અભિપ્રાયથી દુરાચક્ષી અને

છે. એકજ પરમાત્મા સત્ત્વરજન્ય એ ગુણોનો આશ્રય કરીને સૃષ્ટિ સ્થિતિ સંહાર કરે છે અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ એવાં નામોને ધારણ કરે છે. ઇત્યાદિ અર્થ પ્રતિપાદક વાક્ય ભાગવતનો પાઠકરવાવાળાને અને પારાયણપરાયણ લોકોને શું અજ્ઞાતજ છે ? જુઓ ! ભાગવત પ્ર. સ્કં. દ્વિતીયાધ્યાય. અહીં સંજ્ઞા (નામ) ભેદ છે ન સંજ્ઞી (વ્યક્તિ) ભેદ. પ્રકૃત સ્થળમાં હરિહરના ભેદનોજ નિરાસ કરવો છે વાસ્તે, શક્તિ ગણપતિ સૂર્યાદિકને માટે વિશેષ કથન કરવાનું પ્રયોજન નથી; તથાપિ થોડું પહેલાં દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. સિવાય જગતમાં (ભારત વર્ષમાં) હરિહરની ઉપાસના જેટલી આહત છે તેટલી બીજી દેવતાઓની નથી, અને એટલા માટે સર્વત્ર શિવ વિષ્ણુનો ભેદ તથા તેમના ઉપાસકોમાં દ્વેષ જેટલો પ્રચલિત દેખાય છે અથવા શ્રવણમાં આવે છે તેટલો બીજાઓનો નથી. પણ આથી એમ ન માનવું કે, એ પંથોના ઉપાસકોમાં ભેદ, દ્વેષ વગેરે વૃત્તિ બિલકુલ નથી. અસ્તુ !

પુરાણોમાં લીલાવડે શરીરધારણકરેલ ત્રિમૂર્તિમાં, પરસ્પરથી પરસ્પરની ઉત્પત્તિ, જય સ્તુતિ ઇત્યાદિકોનું કથન અને ક્યાંક બ્રહ્મદેવ તે ક્યાંક વિષ્ણુ તથા કોઇ સ્થળ વિષે શિવની વિશેષ પ્રશંસા કરાએલી છે; પરંતુ તે પરથી તેમનામાં ન્યૂનાધિક ભાવ માનવાનો નથી. તેવીજ રીતે, તેમના સંબંધી ઉત્કર્ષ અપકર્ષ વાક્યોપરથી એમ ન ગણવું જોઇએ કે, પરસ્પરનો ત્યાગ અગર તિરસ્કાર કરવા માટેજ પુરાણાદિમાં એવું વર્ણન છે. પણ એ વાક્યોનું પર્યવસાન સ્તુતિમાં હોય છે એમ સ્પષ્ટ જણે છે.

न हि निदा निचं निवितुं प्रवर्तते, अपि तु विधेयं स्तोतुं ।

૧. વિષ્ણુ વિષેજ 'રામકૃષ્ણ, ત્રસિંહ, પરશુરામ, વામન' એ કેવોના અને તેમની ઉપાસનાનો આંતર્યાવ છે.

શિવ વિષ્ણુ ગણપતિ ઇત્યાદિ તે તે શરીરવાળા પરમેશ્વરનાં ધ્યાન સ્તુતિ માટેજ. તેમનાથી અન્ય શરીરવાળા ઇશ્વરનું અપકર્ષ (ન્યૂનત્વ) વર્ણન કરેલું છે. નિંદા અથવા સ્તુતિની પ્રવૃત્તિ જે હોય છે તે પ્રાશસ્ત્ય બતાવવા માટે; કેવળ નિંદા કરવાના હેતુથી નહિ. નિંદા કરવામાં ક્યું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય ? કોઇપણ નહિ. કિંતુ ઇષ્ટ અપેક્ષિત વસ્તુનું પ્રાધાન્ય (શ્રેષ્ઠત્વ) બતાવવાને માટેજ તેનાથી ભિન્ન વસ્તુનો નીચભાવ એટલે ન્યૂનતા દેખાડવામાં આવેલી હોય છે. સારાંશ, જગતના ઇશ અનેક નામ રૂપોવાળા છે એમ, સગુણ બ્રહ્મપ્રતિપાદક અખિલ શ્રુતિઓ પરથી સિદ્ધ થાય છે. તે પરમેશ્વરજ, શિવ, વિષ્ણુ, સૂર્ય, શક્તિ, ગણપતિ. રામ કૃષ્ણ ઇત્યાદિ અનેક અવતાર લઇને અદ્ભૂત કૃત્ય કર્યાં. તે જ્ઞાત્યેનું આધારિક બાપમાં તે તે પુરાણમાં અવતારી પરમેશ્વરનું ચેત્વ, ભગવાન પેદા બાસઝમે વર્ણન કર્યું છે. ઇત્યાદિ વાસ્તવ પ્રકાર કોઇ ન સમજીને, પોત પોતાની ઉપાસક દેવતા શ્રેષ્ઠ માનીને, તેનાથી બીજી દેવતા તથા તેના ઉપાસકોની ક્ષોધ નિંદા કરે છે, એ ઘણી અચરજની વાત છે. અસ્તુ ! આ પ્રતિપાદનથી એમ સમજવું કે ચિત્તશુદ્ધિને માટે વેદાંત નિષ્કામ કર્મ કરવાં અને પોતાના જે ઇષ્ટ દેવ હોય તેની ઉપાસના કરવી; પરંતુ તદન્ય દેવની નિંદા અથવા તેનામાં બેદભાવ ન રાખવાં તોજ મનુષ્ય હોયી ન થઇને ઇશ કૃપાવડે સદ્ગતિને પ્રાપ્ત થાય.

હરિં હરં વિવાતારં યઃ પદ્યત્યેકરૂપિણમ્ ।

સ યાતિ પરમાનંદં શાસ્ત્રાણામેવ નિશ્ચયઃ ॥ સ્કં. પુ. ॥
ત્રિમૂર્તિને, એકરૂપવડે દેખવાવાળો પુરુષ પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે, અને પરસ્પરમાં ભેદભાવ જોવાવાળો નરકગામી થાય છે; એવો શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. તે ધ્યાનમાં લઇને ઉપાસકે પરમેશ્વરની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું. નિષ્કામ કર્મવડે મલ (પાપ) દોષ, ઉપાસનાવડે વિશેષ (મનશ્ચાંચલ્ય) દોષ અને આવરણદોષ જ્ઞાનવડે દૂર થાય

છે. મનુષ્યના અંતઃકરણના જ્યારે પૂર્વોક્ત દોષ નાશ પામશે ત્યારેજ તેને પરમાનંદનો લાભ થશે.

આજકાલ જ્યાં જુઓ ત્યાં વેદાંત (બ્રહ્મજ્ઞાન)ની વાર્તા સર્વને પ્રિય લાગે છે અને ઘણા લોક વેદાંત ગ્રંથોને ભણે છે સાંભળે છે પણ ખરા. પરંતુ શું ? તે સર્વ અકૃતોપાસ્તિ અને કર્મશૂન્ય (ઉપાસના અને કર્મ રહિત) હોવાથી તેમનું તે શ્રવણ પઠન આનંદપર્યવસાયી થોડુંજ થાય છે ? અગર થયું છે ? અથવા થશે ? કેવળ કાનને ઠીક લાગે છે અને સ્વેચ્છાચાર કરવાને માટે તેની સહાયતા થાય છે એટલા માટેજ તેની વિશેષ અભિરૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ શું તેમના આચાર વિચારની વિપરીતતાથી દેખાઈ આવતું નથી ? વેદાંત-પ્રિય જ્ઞાનીના કેવો ઉત્તમ આચાર વિચાર હોવો જોઈએ ? અસ્તુ ! કહેવાની મતલબ એ છે કે, અંતઃશુદ્ધિના અભાવથી મનુષ્ય યાવજ્જન્મ વેદાંત સાંભળે, અભ્યાસ કરે, આખ્યાન કરે તથાપિ તેને કાંઈ પણ શાસ્ત્રોક્ત ફળ મળશે નહિ.

હવે તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પત્તિને માટે પ્રતિબંધક સ્વરૂપનું અપરિજ્ઞાન હોય તો તેનો પરિહાર કરવો અશક્ય થાય છે માટે, સંક્ષેપથી એ કારણોનું કથન કરવામાં આવે છે. શિવ વિષ્ણુનો દ્રોહ તથા તેમના ભક્તોનો દ્રોષ અને તેમના ધનની વાંછાકરવાવાળાને શતાવધિ જન્મોમાં આત્મજ્ઞાન થશે નહિ. કામ, ક્રોધ, દંભ, માત્સર્ય, આલસ્યાદિ દુશુંણ-યુક્ત મનુષ્ય જ્ઞાનઅનુત્પત્તિની ભૂમિ થાય છે. જમીન પણ જ્યારે નિર્મળ (કંકર કંટક ઘાસ રહિત) હોય છે ત્યારેજ વાવેણાં બીજો ફળદ્રુપ થાય છે એવો અનુભવ છે. તથા ધર્માધર્મ, ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં સંદેહ, શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિકોની નિંદા, ભક્તિ રાહિલ્ય, માતા પિતા ગુરૂની સેવાનો અનાદર, અભિચાર કર્મ, પરસ્ત્રીની ઇચ્છા, સ્વસ્ત્રી વર્જન, આચાર્ય નિંદા તથા તેમની સાથે વિવાદ ઇત્યાદિ અનેક કારણો જ્ઞાનો-

દયમાં પ્રતિબંધક થાય છે એવું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. એટલા માટે સાધક પુરૂષે પ્રથમતઃ આ સર્વ વ્રત્તિયોનો, તેમની વિરોધીવ્રત્તિઓ કરીને નાશ કરવો અને અંતઃકરણ પ્રદેશ શુદ્ધ કરવો; તેજ વેદાંતશાસ્ત્રશ્રવણથી યથાર્થ જ્ઞાનોત્પત્તિ થઈ પુરૂષ મુક્તિ ભાગી થશે. એ પ્રકારે સ્કંધપુરાણમાં સૂતપુરાણીએ શૈનકાદિ મુનિયોને કથન કર્યું છે.

મવંતોઽપિ શિવજ્ઞાનસિદ્ધયર્થ મુનિપુંગવાઃ ।

પરિહૃત્યૈવ વર્તધ્વમેતાનર્થાનશોષતઃ ॥

હે મુનિ શ્રેષ્ઠો ! તમે પણ શિવ (બ્રહ્મ) જ્ઞાન સિદ્ધિને માટે નિઃશેષ પૂર્વકથિત વિષયોને છોડીને રહો તો ત્વરિત મોક્ષફળનો લાભ થશે. આ પરથી સહજ ખ્યાલમાં આવશે કે, જન્મભર વેદાંતાદિ શ્રવણ કરીને જેને યથાર્થ જ્ઞાન થતું નહિ અગર થતું નથી તે ઉપર કથિત દુર્ગુણોની ખાણ છે. ખાણનુદ્ધિ કરતાં અંતઃશુદ્ધિ વિશેષ શ્રેષ્ઠ છે, એ વિના જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? માટે એ પ્રતિબંધક કારણોની મામાંસા કરવાની મોક્ષેચ્છુઓને અત્યંત આવશ્યકતા છે. ઉપર કથિત કારણોમાં, શિવ વિષ્ણુનો દ્રોહ અને તેમના ભક્તોનો દ્વેષ એ જ્ઞાન અનુત્પત્તિનું કારણ કયું છે તે પ્રકૃત સ્થળમાં ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. પછી ચાહે કોઈ એકાદ નાસ્તિક, અને (હરિહર)નો અને તેમના ભક્તોનો દ્વેષ કરે, અગર, કોઈ આસ્તિક ‘અન્ને દેવતાનો ઉપાસક’ પરસ્પર દેવનો તથા ભક્તોનો દ્વેષ કરે ! અન્ને આસ્તિક નાસ્તિક તત્ત્વજ્ઞાનની અનુત્પત્તિમાં સમાનજ છે એમ સમજવું. સારાંશ, અંતઃશુદ્ધિ વિના ઈશપ્રસાદ કેવી રીતે થશે ? અને તેના પ્રસાદ વિના જ્ઞાનલાભ તથા જીવનમુક્તિનો આનંદ કેવી રીતે મળશે ? ‘મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ’ ગીતા-પનિપદમાં ભગવાનજ કહે છે કે, મહારા ઇશ્વરના અનુગ્રહવડેજ આત્માની યથાર્થ સ્મૃતિ અને આપ (પોતા) સમેત અખિત્ર વિશ્વ બ્રહ્મરૂપ છે એવું જ્ઞાન થાય છે; તેમજ મત્પ્રસાદ વિહીન લોકોને આત્મસ્મૃતિ અને જ્ઞાનનો અસંભવ બાણુવો. અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે:—

યથા દૃષ્ટવા પ્રસન્નઃ સન્ રાજા બંધાપનોદ્ધૃત્ ।

एवं वृष्टः स भगवान्कुर्याद्बन्धविमोचनम् ॥

રાજાના દર્શનવડે પ્રસન્નતા થતાં બંધન દૂર થાય છે તે પ્રમાણે ઉપાસનાવડે પ્રત્યક્ષ થયેલ અને પ્રસન્ન થયેલ ભગવાન પોતાના ભક્તનાં અવિદ્યાઆચરણ દૂર કરીને તેને જન્મમરણરૂપ સંસારમાંથી મુક્ત કરે છે. જુઓ ગીતા અ. ૧૨. ‘તેષામહં સમુદ્ધર્તા’ માટે ઈશ્વરપ્રસાદ વાસ્તે અભેદ ભક્તિનું અવલંબન કરવું ઉચિત છે. (આ ભક્તિનો વિસ્તાર ‘શ્રીદત્તપ્રભોધ કલ્પદ્રુમના’ દ્વિતીય સ્કંધમાં જોવો.)

આટલું જોને માટે કહ્યું એવું તે આ ‘મહિમ્ન નામક સ્તોત્ર’ અતીવ પ્રસિદ્ધ છે અને તેની રચના પણ હરિહરભેદનિરાસક પદ્ધતિપર કરવામાં આવી છે. યદ્યપિ એમાં શંકરનું સ્તવન છે તથાપિ, પુષ્પદંત ગંધર્વે ઘણી કુશળતાવડે હરિહરની અભેદતા, જે શાસ્ત્રને તથા આપણને અભિમત છે તે, યથા શ્રુત અને વક રીતિવડે વર્ણન કરી બતાવી છે. એના એકજ શ્લોકમાં શિવવિષ્ણુપર અર્થ થાય એ પ્રમાણે પદરચના કરી છે. એનો પાઠ ઘણુલોક કરે છે તથાપિ તેઓમાં ઘણા એવા હોય છે કે, જોને એક શિવપક્ષીય પણ અર્થ સમજાવતો નથી; તો પછી અદ્વિતીય દ્વિઅર્થની તો વાતજ શી ? પરંતુ એમાં નવાઇ જેવું કંઈ નથી. કારણ કે એ શ્લોકોની કહણતા તથા યોગ્યતા બ્રહ્મસૂત્રોની સમાન છે. જેવી રીતે સૂત્રમાં અક્ષર બહુજ થોડા પણ તેમાં સંદેહરહિત સર્વસારભૂત અર્થ ભરેલો હોય છે, તેવી રીતે આમાંપણ અખિલ વેદાંતનો અર્થ સમાયેલો છે. આ વાત ધ્યાનમાં લઇને, શ્રી વિશ્વેશ્વરકૃપાપાત્રીભૂત શ્રીમત્ ‘પરમહંસ પરિવાજકાચાર્ય શ્રીમધુસૂદનસરસ્વતી સ્વામીજીએ આનાપર ગીર્વાણ બાપામાં ટીકા કરી છે. યદ્યપિ આનાપર કલકત્તાના જગન્નાથ ચક્રવર્તીએ તથા બીજા પણ પ્રાંતિનોએ ટીકા કરી છે તથાપિ સ્વામીજીની ટીકાની

બરાબરી થઈ શકે નહિ, એવી તે અ-પ્રતિભ છે. ‘આ સ્તોત્રપર આર્થર એન્ડેલોન સાહેબે’ અંગ્રેજીમાં ટીકા કરેલી પણ જોવામાં આવી છે અને તે આ મહિમનની કેટલી મહત્તા છે તે દેખાડી દે છે. અસ્તુ ! સંસ્કૃતમાં ઘણી ટીકાઓ કરેલી હોય તથાપિ, સર્વ સાધારણ જનતા (મનુષ્યવર્ગ) તો અસંસ્કૃતગ્ર (સંસ્કૃત નહોતું જાણનાર) હોય છે તેને આનો લાભ કેવી રીતે હોઈ શકે ? એટલુંજ નહિ કિંતુ, સંસ્કૃતગ્ર (સંસ્કૃત જાણનાર) પણ સમજી ન શકે એવી એની કઠિનતા છે. એટલા માટે, જો તેના અનુસાર ગુર્જર ભાષામાં અર્થ પ્રકટ થાય તો સર્વને એનો લાભ થઈ શકે એવો મનમાં જે વિચાર હતો તેને કેટલાક શિવોપામક તથા અન્ય પણ ભક્તજનોના પ્રેરણાદન તથા આર્થિક સહાય પણ મળવાથી આ કૃતિ જલદી પ્રકાશમાં આવી

આના વ્યાખ્યાનમાં જેટલી સુલભતા થઈ તેટલી કરી છે અને વિશેષ જ્યાં રક્ષતા લાગે એવું લાગ્યું ત્યાં સંક્ષેપ કરી દીધું છે. તથા કેટલી જગ્યાપર વિસ્તાર પણ કર્યો છે અને સ્લોકમાં જે જે વૃત્તાન્ત સંક્ષિપ્ત છે તેની કથા પણ સમજવા માટે વિસ્તૃત લખી છે. મૂલ સ્લોકમાંજ જ્યાં વિષય કઠણ છે ત્યાં તે વિષય વ્યાખ્યાનમાં પણ કઠણ હશે; કેમકે, તે વિષય તે રીતિએજ શાસ્ત્રીય પારિભાષિક શબ્દોમાંજ કહેવામાં આવે છે. દર એક શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે તો સંસ્કૃતના એક શબ્દના સ્પૃટીકરણ માટે દશ શબ્દ થાય અને એથી પુસ્તક મોટું થઈ જતાં કિંમત વધારે થાય તો આલોકાને લેવામાં અનુસાર થાય, વાસ્તે તે કરવું અયુક્ત છે. જોને બિલકુલ સંસ્કૃતનો ગંધ નથી તથા જે આ વિષયને કદી સાંભળતા નથી એનેજ વિશેષ કઠિનતા, અગર જો કે ભાષામાં છે તોપણ, લાગશે. સામાન્ય સંસ્કારી જીવ ગુર્જર ભાષામાં સમજી શકશેજ એવી ખાતરી છે. આના પઠન, પાઠન, શ્રવણ-વડે મનુષ્યમાં હરિહરને માટે ભેદ બુદ્ધિ થાય નહિ તોજ, એને ભક્તિનું સત્ય રહસ્ય સમજાયું એમ કહેવાય. ભેદ બુદ્ધિજ અપ્રસન્નતાનું અને

દુઃખાદિનું મૂલ છે, એ શું સંસારમાં અનુભવમાં આવતું નથી !
વાસ્તે પૂર્વ કથિત દ્વિપ્રકારનો ભેદભાવ છોડી દેવો.

આ કૃતિમાં સ્વાભાવિક તથા આગંતુક (છાપતી વખતે થયેલ)
દોષ હશે તોપણ એના તરફ દૃષ્ટિ ન દહાને સૂત્ર વાચકવર્ગ શ્રમરવત્
સારગ્રાહી થશે એવી આશા છે. આમાં કદાચિત્ કોઈને કાંઈ એાછું
વધારે કરવાને માટે સૂચિત કરવાનું હોય તો ભણે કરે ! બીજી આટલિના
સમયે તેના તરફ વિચાર કરવામાં આવશે.

અંતમાં, જે સદ્ગુરુ દત્તાત્રયની કૃપાવડે આ કાર્ય નિર્વિઘ્ન થઈ
પ્રકાશિત થયું તેમને અનંત પ્રણતિ પૂર્વક આ ભાષાર્થ પુષ્પાંજલિ
સમર્પણ કરીને ઉપરામ પામું છું.

આ પુસ્તકના કેટલાએક સ્તોકોના હિંદી ભાષાંતરનો ગુજરાતીમાં
તરજુમો કરવા માટે તથા બીજું પણ તપાસવા માટે 'રા. રા. મોહનલાલ
રેવાશંકર ભટ બી. એ.' એઓએ આપનો અમૂલ્ય સમય અર્થ કર્યો છે
તે માટે તેમને શુભાશીર્વાદ સાથે ધન્યવાદ આપીને તેમનું અભિનંદન
કરીએ છીએ.

તેમજ આ જ્ઞાનદાનનું પવિત્રકાર્ય વિસ્તૃત થવા માટે રા. રા.
'રામપ્રસાદ નરસિંહપ્રસાદ બુચ' જુનાગઢના વતની એઓએ ૧ રકમ
શ્રી શંકરાર્પણ કરેલી છે તે આવત તેમને શુભાશીર્વાદ સાથે ધન્યવાદ
આપીએ છીએ. પરમાત્મા તેમની આયુરારોગ્ય વૃદ્ધિ કરે અને તેઓ
સદૈવ આવા સત્કાર્યમાં ઉદ્યત રહે એવી અભ્યર્થના છે.

મુકામ:—સુરત.
મિતિ:—શ્રાવણ વદ ૧૪
સોમવાર શકે ૧૮૪૪
દુંદુભિનામ સંવત્સરે
સંવત ૧૯૭૮

શ્રી ગુરુદત્તાત્રેયપાદપદ્મમિલિંદ
દીતનાચાર્ય
મહારાજ શ્રી દત્તાત્રય બુવા
સાતારકર.

મુખ્ય કથા અને દૃષ્ટાંતોની અનુક્રમણિકા.

અનુ०

પૃષ્ઠ.

૧	પૃષ્પદંત ગંધર્વ વૃત્તાંત...	૮
૨	કુતાક્રિક સંગિર બ્રાહ્મણ...	૩૩
૩	કાલભૈરવોત્પત્તિ અને બ્રહ્મદેવશિરનિકૃંતન	૬૬
૪	વિષ્ણુનાભિક્રમણમાં બ્રહ્મદેવનું ભ્રમણ	૭૨
૫	સનકાદિ મુનિયોનું વૃત્ત...	૭૫
૬	કૈકસીલિંગહરણ અને રાવણકૃત કૈલાસોત્પાટન	૭૯
૭	બાણાસુરચરિત્ર...	૮૪
૮	સમુદ્રમંથનકથા અને તેનું રહસ્ય...	૮૮
૯	મદનદહનવૃત્ત...	૯૪
૧૦	મદનોત્પત્તિ...	૯૬
૧૧	શિવતાંડવ અને તેનું કારણ...	૯૯
૧૨	ગંગાવતરણવૃત્ત...	૧૦૫
૧૩	ત્રિપુરાસુરહનનવૃત્ત	૧૦૯
૧૪	વિષ્ણુનેત્રકમલાર્પણ.	૧૧૩
૧૫	નામદેવ અને નાગનાથ મહાદેવ...	૧૧૬
૧૬	દક્ષયજ્ઞવૃત્તાંત	૧૩૧
૧૭	બ્રહ્મદેવ અને મારીચનું મૃગશ્પ ધારણ...	૧૩૫
૧૮	પાર્વતી અર્ધાંગમાં ધારણ અને તેનું કારણ...	૧૩૭
૧૯	શ્મશાન પિશાચ ગણ વિગેરેનું તત્ત્વાર્થ કથન...	૧૪૨
૨૦	ભદ્રિકાની ઉત્પત્તિ...	૧૫૪
૨૧	ઐંકારોત્પત્તિ તથા તેનું સ્વરૂપ અને અર્થવર્ણન...	૧૫૯
૨૨	જૈગીષ્યચોગીશલિપાખ્યાન	૧૬૩
૨૩	વિષ્ણુદોહી નરહરીસોનીચરિત્ર	૧૭૦
૨૪	તૃતીયનેત્રોત્પત્તિનું વૃત્ત...	૧૭૪

हरिहर भेट.

। यौ तौ शंखकपालभूषितकरौ मालास्थिमालाधरौ ।

। देवौ द्वारवर्ताश्मशाननिलयौ नागरिगौवाहनौ ।

। द्विच्यक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावलुभौ ।

। पापं वो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ ॥ १ ॥

तत्सत् परमात्मने नमः

हरिहरभक्तिरहस्य.

अर्थात्

(પ્રુપ્પદંતવિરચિત મહિમ્નનામક સ્તોત્રની શિવવિષ્ણુપર આખ્યા.)

બ્રહ્મરૂપ શ્રી શંકરનું ધ્યાન.

ધ્યાયેન્નિત્યં^૧ મહેશં^૨ રજતગિરિનિમં^૩ ચારુચંદ્રાવતંસં ।

રત્નાકલ્પોજ્જ્વલાંગં^૪ પરશુમૃગવરામીતિહસ્તં^૫ પ્રસન્નં^૬ ॥

પદ્માસીનં^૭ સમંતાત્સ્તુતમમરગણૈર્વ્યાઘ્રકૃતિં^૮ વસાનમ્ ।

વિશ્વાશં^{૧૦} વિશ્વવંદ્યં^{૧૧} નિખિલભયહરં^{૧૨} પંચવક્ત્રં^{૧૩} ત્રિનેત્રં ॥

મનુષ્યે મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ માટે સદ્રૂપ મહેશનું નિરંતર ધ્યાન કરવું જોઈએ. કેવા શિવનું ધ્યાન કરવું ? એમ અપેક્ષા થાય તો તે કહે છે. રૂપાના પર્વતના જેવો જે મૂર્તિનો ગૌર રંગ છે; સુંદર ચંદ્રમા, જેનું શિર ભૂપણુ છે; ઉત્તમ રત્નાદિ વડે જેનું શરીર પ્રગણમાન છે; પરશુ, મૃગ. વર અને અમીતિવાળા જેના ચાર હાથ છે; તથા પ્રસન્ન મુખવાળા અને પદ્માસનપર બેઠેલ છે; જેની ચારે પાસે નિખિળ દેવો સ્તુતિ કરતા ઉભા છે; વાદ્રાંખર કેડ ઉપર વીંટાળેલ છે; જે જગતનું કારણ અને જગતથી વંદન કરવા

યોગ્ય છે, જેને પાંચ મુખ અને ત્રણ નેત્રો છે એ પ્રમાણે વર્ણન કરાયેલ શિવ મૂર્તિનું અહર્નિશ ચિંતન કરનાર, તેની કૃપા સંપાદન પૂર્વક જ્ઞાનદ્વારા મુક્તિનો લાભ કરી શકે છે.

[આ શ્લોક પ્રસિદ્ધ છે અને લૌકિક સરળ અર્થ એ પ્રમાણેજ છે. પરંતુ તાત્વિક અર્થને અધિકારી પુરૂષોને માટે, વક્તા વડે કહેવાય છે, તે અંકાનુક્રમથી જાણવો. વક્ર માર્ગ વડે ગમન કરવાનું હરકોઈનું સામર્થ્ય હોતું નથી. માત્ર સમર્થજ જઈ શકે છે.]

૧ અનિત્ય પ્રપંચમાં સદા જે વિરસ થયા છે અને નિત્ય એવા આત્મવિષયક શ્રવણાદિ અનુયાનનો જેઓએ નિયમ ધારણ કરેલ છે એવા નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુના વિવેક કરનારા જ્ઞાની, કાળત્રયમાં અબ્યાધ્ય (બાધ ન પામે તેવા) આત્મરૂપ મહેશ (સર્વેશ્વર) નું ચિંતન કરતા હોય છે. અર્થાત્ અનિત્ય વસ્તુઓથી નિત્ય આત્માને પૃથક્ કરીને તેની પ્રાપ્તિ માટે સદા શ્રવણાદિ વિગેરેની આવૃત્તિ કરતા કાળ ક્રમણ કરતા હોય છે. આજ સર્વોત્કૃષ્ટ ધ્યાન સમજવું.

૨. જેવી રીતે રજત (રૂપા) વડે પ્રપંચ (સંસાર) નિર્વાહ થાય છે અને તેથીજ તે સર્વને સુખ ઉત્પાદક થાય છે; તે પ્રમાણે આનંદ (બ્રહ્મ) અખિલ જગતના નિર્વાહક હોવાથી સર્વને અસંત પ્રિય થાય છે. આનંદરૂપ બ્રહ્મમાંથીજ અખિલ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થાય છે એ પ્રમાણે વેદ વિગેરેમાં કહેલ છે. એ આનંદ પ્રાણીઓમાં સ્થિત ન હોત તો તેમની સ્થિતિ થવી એ પણ અસંભવિત થઈ જત. રૂપાના પર્વત સમાન આનંદ સમૂહરૂપ શંકર પોતાના સેવકોના હિત-કારક હોવાથી, પરમ ધન છે તે બ્રહ્મરૂપ ધન વડે પૂર્ણ (તૃપ્ત) પુરૂષોને દારિદ્ર્ય (દુર્ગતિ) કદી પ્રાપ્ત થાય નહિ. સારાંશ, રૂપાની પેડે સુખના સાધન અને દુઃખદ દારિદ્ર્યના નિવર્તક તથા આનંદ સમૂહરૂપ હોવાથી આત્મરૂપ શિવનું “રજતગિરિ તુલ્ય” (રૂપાના પર્વત સમાન) વર્ણન કર્યું છે, તે જાણવું ઉચિત છે,

૩ પ્રપંચ (સંસાર) વિષયક રાગાદિ કલંકશૂન્ય જેનો સ્વભાવ છે અને જે ત્રણ તાપના નાશક છે તેથીજ ચાર (સુંદર) છે તથા સૂક્ષ્મ આત્મવસ્તુવિષયક હોવાથી જે સૂક્ષ્મ અને સર્વોત્કૃષ્ટ છે; એ પ્રમાણે દુઃખવડે જેની પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી જે વક પણુ છે; એ પ્રમાણે અહ્માનુભવ કરવાવાળી વિદ્યારૂપ વૃત્તિ (જ્ઞાનકળા) ચંદ્રમા તુલ્ય આલ્હાદક (આનંદ આપનાર) હોવાથી, જેણે માથાપર ધારણુ કરી છે. એટલા માટેજ શિવની “ ચંદ્રચૂડ ” નામવડે પ્રસિદ્ધિ છે. (ચંદ્રયતિ આલ્હાદયતીતિ ચંદ્રો બોધઃ ચૂડાયાં યસ્ય) જેને મસ્તકપર બોધરૂપી ચંદ્ર (જ્ઞાનકળા) છે, એ પ્રમાણે બુદ્ધિ અને અર્થ સમજવો.

૪ કૃટસ્થ આત્મા અને અહ્મ એમનું, ભાગલાગ લક્ષણાવડે વિરહ અંશેને છોડીને ચિન્માત્રરૂપ જે અંશ્ય, તેના અનિર્વચનીય અને રત્નસદૃશ સ્વપ્રકાશ જ્ઞાનરત્નોને જે ધારણુ કરે છે, અને તે રત્નોવડે સમસ્ત શરણાગત જીવોને જે સુખ દે છે, એટલા માટેજ તે શંકરની અત્યંત ઉર્જીવળ અંગરૂપતા વર્ણવી છે. બાકી, લૌકિક દૃષ્ટિવાળાને તો તેમની મળિત અંગતાજ પ્રતીત થાય છે. ઝવેરી વિના રત્નોનું પણ ઉર્જીવળપાતું કોણુ જાણી શકે છે ?

૫ (અ) જેણે જીવ અહ્મંશ્યવિષયક જ્ઞાનરૂપ પરશુ (કુદાર, કુહાડી) વડે, કામાદિ વ્યાધોના નિવાસસ્થાન જે મોહ (અજ્ઞાન) અરૂણ, તેનો એવો ઉચ્છેદ કરી દીધો છે કે ફરીથી, તે ત્રણકાળમાં કદીપણુ ઉત્પન્નજ થઇ શકે નહિ. એ બોધ પરશુ (પરં શાતયતિ ચંદ્રયતિ ઇતિ પરશુઃ-ભેદનું કારણુભૂત જે અજ્ઞાન અને તેના કાર્યનો નાશ કરી દે છે, માટે જ્ઞાનજ તીક્ષ્ણ પરશુ) પરમશુર શંકરના સાંખ્યરૂપ એક હાથમાં નિવાસ કરે છે.

(બ) અહ્મચર્યાદિ સાધનસંપન્ન પુરૂષ યોગાભ્યાસ કરીને પણ જે મનરૂપી મૃગને પકડવા (સ્વાધીન કરવા) માટે સમર્થ થતા નથી, અને કદાચિત્તુ સ્વાધીન કર્યું તોપણુ જે ફર ફર ખેંચી લઇ જાય છે,

એવા તે મનરૂપી મૃગને (મૃગયતિ વિવિધાન ઇતિ મૃગઃ-વિષયાદિક્ષિતે જે સર્વકાળ, પ્રસિદ્ધ મૃગ જેમ ધાસને શોધે છે તેમ, શોધ્યા કરે છે તે મનને, મૃગ છે એમ સમજવું.) લીલાવડે જે શંકરે પોતાના બીજા યોગરૂપ હાથમાં ધારણ કર્યું છે. સારાંશ, જ્ઞાન અને યોગવડે મુમુક્ષુઓને મુક્તિ દેવાવાળા પરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરૂરૂપ શિવજ છે એમ સમજવું.

સ્મૃતિમાં વળી કહેલ છે કે:—

ગુરુબ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુર્ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।

ગુરુરેવ પરં બ્રહ્મ તસ્મે શ્રીગુરુવે નમઃ ॥

(ક) જીવ બ્રહ્મૈક્યભાવલક્ષણ મોક્ષની ઇચ્છાકરનાર પુરૂષ શ્રેષ્ઠ મુખની પ્રાપ્તિ માટે જેની સેવા તથા યાચના કરે છે, તેને આ બ્રહ્મરૂપ શિવગુરૂજ પેદાંત અવિરૂદ્ધ સાંખ્યહસ્તવડે વરદાન (બ્રહ્મભાવલક્ષણ મોક્ષ) દેછે. માટે આ શંકરનું વરદ (**વરં મોક્ષં દદાતિ ઇતિ વરદઃ**==મોક્ષને આપનાર) હસ્તપાણ્યું પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

(ડ) બ્રહ્મદેવને પણ મૃત્યુનો ભય લાગે છે તો પછી, બીજાની શી વાત ? એટલા માટેજ મૃત્યુજ મોટો ભય છે. પરંતુ જ્યાં મૃત્યુ નથી અને તેને લીધે ભય પણ નથી એવું અભય નામવાળું મોક્ષપદ, જે મૃત્યુજન્ય (બ્રહ્મરૂપ હોવાથી, વશ કર્યું છે મૃત્યુ જેણે એવા શંકર)ના યોગરૂપ હાથમાં વિરાજીત છે; એટલા માટેજ અભય હસ્તપાણ્યું જેનું વિખ્યાત છે. યોગમાંજ મૃત્યુરૂપ દ્વૈતની પ્રતીતિ થતી નથી.

૬ કોઈ એકાદ્ સાધારણ જીવ, આદ્યાશયમનાદિ ગૌણસિદ્ધિઓમાંની તથા અણિમાદિ પ્રધાનસિદ્ધિઓમાંની એકાદિને પ્રાપ્ત થાય તો તે કેટલો અધો પ્રસન્ન થાય છે કે કોઈ વાત ન પૂછે ! તો પછી સકળ સિદ્ધિઓના આધારભૂત શંકર સર્વદા પ્રસન્ન (મુખરૂપ) રહે એમાં, શી કહેવાની વાત ?

૭ જેથી બ્રહ્મરૂપ શિવ આત્મસાક્ષાત્કારસંપન્ન પુરૂષોના હૃદયકમળમાં સ્થિતિ કરે છે તેથી વેદાદિમાં, તેમનું ‘પદ્માસીનત્વ’ પદ્માસનપર બેઠેલા છે એમ વર્ણન કરવામાં આવેલ છે

૮ મનુષ્યો, દેવાદિઓની સ્તુતિ કરતા હોય છે, દેવો ઈંદ્રઅભ્રાદિ દેવ નાયકોની સ્તુતિ કરે છે અને ઈંદ્રાદિ દેવ નાયક, દેવદેવ (અખિલ દેવતાઓના પ્રકાશક) તથા મહાદેવ (મહાન્ અપરિચ્છિન્ન આત્મરૂપ-દેવ) નું સ્તવન કરે છે તે યોગ્યજ છે. કારણ કે આ શિવ, તેમના આત્મરૂપ હોવાથી સ્તુતિ કરવા યોગ્યજ છે.

૯ સકળ જગતને આનંદ કરનાર પરમાત્મા શંકરસ્વરૂપ દ્વિરાતે (વ્યાધે) દુઃખદ અને ભીતિના હેતુરૂપ જે મોહ (અજ્ઞાન) રૂપ વ્યાધિ તેનો નાશ કર્યો છે; આત્મામાં ભેદ પ્રતીતિનો હેતુ જે એ દેહ સહિત ચિદાભાસ તેરૂપી ચર્મને કેડ ઉપર ધારણ કરેલ છે. વાસ્તે, જેમની ‘વ્યાધિકૃત્તિવસાન’ એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધિ છે. જે પ્રમાણે વાધના શરીરપર ચર્મ (ચામડું) હોય છે અને તે, તેનો નાશ કર્યા વગર હાથમાં આવતું નથી તે પ્રમાણે, મોહ (અજ્ઞાન) ને માર્યા વગર સ્થૂલ સૂક્ષ્મ બંને શરીર સહિત ચિદાભાસ ચર્મતુલ્ય (નિર્જીવ, આધિત, મિથ્યાં, એ પ્રમાણે) થાય નહિ.

૧૦ જે નિખિળ વિશ્વના કારણ છે અને તેથીજ સમસ્ત વિશ્વને વંદન કરવા યોગ્ય છે. આને લીધેજ, તે શંકરનું “ વિશ્વાચત્વ ” વિશ્વના આધકારણ્યપણાનું તથા “ વિશ્વવંચત્વ ” વિશ્વવડે વંદન કરવાપણાનું વર્ણન કરેલ છે.

૧૧ “ દ્વિતીયાદૈ મયં ભવતિ ” એ શ્રુતિમાં ભયનું કારણ દ્વિત કહેલ છે. શંકર, સકળ ભક્તોના અખિલ ભયનું કારણ જે દ્વિત પ્રપંચ, તેનું હરણ (નાશ) કરીને અદ્વૈતસ્વરૂપ મુક્તિને દે છે; તેથી “ નિશિલભયહર ” એ પ્રમાણે કહેલ છે.

૧૨ સર્વત્ર (ચારે દિશામાં) જે ભક્તજન સ્થિત થઇને બ્રહ્મરૂપ શિવનું ધ્યાન કરે છે તેમને જે સન્મુખ થાય છે અને પોતાનાથી વિન્મુખ થયેલ જીવોને પરાક્રમુખ થાય છે, માટે તે શંકરની પંચ મુખતાને કહેલ છે. તાત્પર્ય, ચારે દિશાઓમાં સ્થિત સેવકોને સન્મુખ થયેલ હોવાથી, ચાર મુખ થયાં; અને વિન્મુખ જનોને લઇને, એક પરાક્રમુખ (અવળું મોઢું) એ મળીને તેમની પંચવક્રતા ગણી લેવી.

૧૩ કર્મજ્ઞાન, ઉપાસનાજ્ઞાન, આ બે નેત્ર અને જીવબ્રહ્મૈક્ય-વિષયક જે જ્ઞાન તે આ સલાટ વિષે રહેલ ત્રીજું નેત્ર સમજવું. પિતૃલોક, દેવલોક, મોક્ષ દત્તાદિકની પ્રાપ્તિ અર્થાત્ ત્યાં લઇ જવાનું એઓ વડે થાય છે, એટલા માટેજ તેમનું નેત્રરૂપપણું કહેલ છે. (મોક્ષને માટે લઇ જવાનું કહેલ છે તે મુખ્ય નથી, પણ ગૌણ છે. કારણકે મોક્ષ, પોતાથી ભિન્ન ક્યાંઇ દેશ નથી, કે જ્યાં જ્ઞાન આપણને અહીંથી ત્યાં લઇ જાય; સ્વસ્વરૂપ વિષે અવસ્થાન (સ્થિત) નેજ મોક્ષ કહેલ છે.) આ ત્રણે નેત્રો વડે પરમાત્મા શંકર વિરાજમાન થયેલ છે.

અર્થાત્ કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એમના અધિકારિઓને તેના તેના ફળની પ્રાપ્તિ કરી દેવાથી, તેના કર્મ ઉપાસના તથા જ્ઞાનને નેત્રપણું અને તે આદ્યને (આધાર દેવા યોગ્ય, સ્થાપન કરવા યોગ્ય) શંકર આધારભૂત હોવાથી. તે બંનેનો સંબંધ થયેલ છે એમ સમજવું. ભાવ એ છે કે કર્મીને, ઉપાસકને અને જ્ઞાનીને પરબ્રહ્મરૂપ શંકરનું ધ્યાન કર્યા વગર આશ્રય લીધા વગર નિર્વાહ થઈ શકે નહિ.

આ સિવાય કવિએ અન્યત્ર આ વિષમાક્ષ (ત્રિનેત્ર) નું શ્લિષ્ટ પદ્યમાં વર્ણન કરેલ છે તે દેખાડીએ છીએ.

વિસ્મયં ચિત્તનોત્થેતદ્વિપમાક્ષવિચ્છેદિતં ।

ભર્પ્યચકારિણા યેન નૃપાં સ્થુઃ પ્રકાશતે ॥

જે કે શિવ વિષમ-અક્ષ (વિષમ દૃષ્ટિવાળો) છે તોપણ મનુષ્યોને સમદૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ કરી આપે છે. તથા અધ-કારી (આંધળા કરવાનું જેનું શીલ) છે તોપણ નેત્રને પ્રકાશિત કરે છે. આવી રીતે એમનો આચાર ધણોજ આશ્ચર્ય પમાડે છે. વ્યવહારમાં કયાં જોવામાં આવે છે કે વિષમ વૃષ્ટિવાળો મનુષ્ય બીજાને સમદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી આપે છે ? અને આંધળા કરવાવાળો પણ બીજાના નેત્રને પ્રકાશિત કરે તથા વસ્તુ દેખાડે ? આ બે વાત પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. તોપણ શિવ અલૌકિકરૂપ હોવાથી એમની કૃતિ પણ અલૌકિક હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ? વાસ્તવિક; વિરોધ પરિહારને માટે સમજવાનું કે જે કે શિવ વિષમાક્ષ (ત્રિનેત્ર) છે તથાપિ મનુષ્યોને “પોતાના સહિત આ અખિલ વિશ્વ બ્રહ્મરૂપ છે ” આ પ્રકારની સમદૃષ્ટિ આપે છે. અને તેને માટે તે અધક-ચરી (અધકાસુરનો શત્રુ-શંકરે અધકાસુરનો નાશ કર્યો તે પ્રસિદ્ધ છે) મનુષ્યોને ચક્ષુ યાને જ્ઞાનદૃષ્ટિ આપે છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિ પ્રકાશિત કરીને સમબ્રહ્મમાં સ્થિત કરી દે છે એ કંઈ થોડું આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારું છે ? સારાંશ આપણી વિષમદૃષ્ટિ નાશ પામીને સમતા (બ્રહ્મભાવ)ની પ્રાપ્તિ થાય એવી ઈચ્છા કરનારાએ આ વિષમાક્ષ (ત્રિનેત્ર) શિવનું ધ્યાન, ભજન, પૂજન અવશ્ય કરવું. તોજ તે, દૃષ્ટિ અધ કરવાવાળો જે મોહ (અસુર) એનો નાશ કરીને નિર્મલ ચક્ષુ (જ્ઞાન)ની પ્રાપ્તિ કરી દેશે. મોહથીજ મનુષ્યમાં અધત્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને વસ્તુ (આત્મા)નું સ્વરૂપ યથાર્થ દેખાતું નથી. પરંતુ શિવ તો અધકારી હોવાથી એ મોહનો સહેલાઈથી નાશ કરીને તાત્કાલ નિર્મલ તથા સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ (પુદ્ધિ) પ્રાપ્ત કરી દે છે જેનાથી આત્માનું દર્શન થઈને નિરંતર પરમાનંદ સ્થિતિ બની જાય છે. માટે સગુણ અથવા નિર્ગુણ આત્મરૂપ શિવનું આરાધન કરવું ઉચિત છે.

હવે પ્રથમ મહિમ્નસ્તોત્રકર્તા પુષ્પદંતનું કુંક
વૃત્તાન્ત કહેવાય છે.

મહિમ્ન નામવાળા સ્તોત્રનો કર્તા પુષ્પદંત એ ગંધર્વરાજ હતો. કુંક પુષ્પ સમાન સુંદર, શુભ જેને દાંત હોવાથી “પુષ્પદંત” એવું તેનું નામ સાર્ય હતું. ગંધર્વ શરીરને સુગંધ હોય છે એટલા માટેજ “ગંધં અર્વતીતિ ગંધર્વઃ” ગંધર્વ એવું જાતિનું નામ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. પુષ્પદંત ૩૫ ગુણુ ઐશ્વર્ય સંપન્ન હતો. એણે આ પ્રકારે શિવની જે સ્તુતિ કરેલી છે તેનું કારણુ એ હતું કે, તે પ્રતિદિન કોઈ રાજના પ્રમદવનમાં જઈને, ત્યાંના સર્વ પુષ્પોને તોડી લાવતો હતો. આ ગંધર્વમાં અંતર્ધાન થઈને આવાગમન કરવાની દેવી સક્તિ હતી. એને લીધે કોઈના સમજવામાં આવ્યું નહિ કે અહિંઆથી કોણુ ફૂલને તોડીને લઈ જાય છે. જ્યારે આ વાત રાજના જાણવામાં આવી ત્યારે તેને પણ આશ્ચર્ય લાગ્યું કે, મહેં આ અંતઃપુરને યોગ્ય કીડાવનનો સારીરીતે બંદોબસ્ત રાખ્યો છે છતાં પણ કોણુ ચોર, કોઈના સમજવામાં ન આવે તેવી રીતે, પુષ્પોને હંમેશાં ચોરી લઈ જાય છે? કોઈક યુક્તિવડે એને જોવો જોઈએ. એનામાં ખાસ ગુપ્તરૂપવડે આવવા જવાની શક્તિ છે. એ શક્તિનો નાશ કરી દેવા માટે રાજાએ એક દિવસ, શિવ નિર્માલ્ય હાથમાં લઈને, એ પ્રમદવનમાં જવાના રસ્તાપર મૂકી દીધી. અને આવો સંકલ્પ કરીને મુખથી કહેવા લાગ્યો કે “આ પ્રમદવનમાં, આ શિવ નિર્માલ્યનું ઉલ્લંઘન કરીને, જે કોઈ પુષ્પો તોડવાને માટે આવે, તેની અંતર્ધાન વગેરે થવાની અખિલ શક્તિ નષ્ટ થઈ જાઓ.” એ પછી રાજના નિયમ પ્રમાણે પુષ્પદંત ગંધર્વ વનમાં જવાને માટે આગ્યો, અને વચમાં રાખેલ શિવનિર્માલ્ય તરફ દુર્લક્ષ કરીને અહંકાર વડે વ્યાપ્ત થયો અને અંદર જવા લાગ્યો. જેવુંજ શિવ નિર્માલ્યનું ઉલ્લંઘન થયું કે તરતજ તેની સમગ્ર શક્તિ

અને ગતિ કુંકિત થઈ ગયાં. ત્યારે તે ઘણા વિચારમાં પડ્યો તથા દુઃખિત થઈને કહેવા લાગ્યો કે “આજ મહારા હાથથી શું થયું ? કે જેથી મહારી શક્તિ નાશ પામી. જ્યારે અહિં તહિ જોવા લાગ્યો ત્યારે શિવનિર્માલ્ય (મિલ્લ પત્રાદિ) જે રસ્તામાં પડી હતી, તેનાપર તેની નજર ગઈ અને આનું ઉલ્લંઘન કરવાથીજ હું શક્તિહીન થયો છું એમ તેને ખાતરી થઈ. મહારા હાથથી શિવનું મોટું અપમાન થયું, હવે એમની પ્રાર્થના કર્યા વગર તેમની પ્રસન્નતા થશે નહિ અને મહારામાં, પૂર્વના જેવી અપ્રતિહત ગતિ અને અતર્ધનાદિ શક્તિ આવશે નહિ. વાસ્તે પરમ દયાળુ સકળ કામ પ્રપૂરક પરમાત્મા શિવની તેણે અનન્યભાવવડે જે સ્તુતિ કરી, તેજ મહિમ્ન નામવડે સુપ્રસિદ્ધ છે.

તાત્પર્યમાં સમજવું ઉચિત છે કે, આપણે પણ જો કે જાતી વડે ગંધર્વ નથી તોપણ ગંધ (ગંવ) ને ધારણ કરીએ છીએ માટે ગુણવડે ગંધર્વ છીએ. તથા આપણા હાથવડે પુષ્પોનીજ શું ? પરંતુ અનેક વસ્તુઓની ચોરી થાય છે. કાયિક એટલે પ્રલક્ષ શરીર વડે કદાચિત્ કોઈથી થતી નહિ હોય તો પણ માનસિક (સંકલ્પ રૂપ વડે) તો થાયજ છે. એ પ્રમાણે પરમાત્માનું અતિક્રમણ પણ આપણા હાથે થાય છે. માટે આપણી દિવ્ય અલૌકિક (અલ્પરૂપ) શક્તિ હુમ થયેલ છે તે આપણને પ્રાપ્ત થતી નથી; અને એથીજ આપણે આ સંસારવનમાં દીન દુઃખી થઈને પડેલ છીએ. પરંતુ પુષ્પદંતની પેઠે, જો આપણે પરમ દયાળુ ભગવાન શિવની સ્તુતિ, ભક્તિ અભેદભાવવડે કરશું એટલે કે શિવ, વિષ્ણુ વિષે તથા પોતાના વિષે તથા ઉપાસ્ય દેવતા વિષે ભિન્નતા રાખ્યા સિવાય, આત્મરૂપવડે આરાધના કરશું તો, તેમની કૃપાવડે નિમ્બિલ પાપપ્રણાશ પૂર્વક આપણી દિવ્ય શક્તિ (અલ્પરૂપ) ને પ્રાપ્ત થઈને આપણે કૃતાર્થ થઈશું એમ નિઃસંશય સમજવું.

અથ સ્તોત્રારંભઃ

ગુણોનું વર્ણન કરવું તે સ્તુતિ કહેવાય છે. તે ગુણવર્ણન ગુણ જાણ્યા વગર કરી શકાય નહિ. જેનું સ્તવન કરવું હોય તેના ગુણોનું જ જ્ઞે જ્ઞાન ન હોય તો તેનું વર્ણન કેમ થઈ શકે ? ભગવાનના ગુણ અનન્ત અને અસંખ્ય છે. તે ગુણોનું યથાર્થ જ્ઞાન કોઈને પણ થઈ શકે તેમ નથી. તોપણ પરમાત્માની ગુણવર્ણનરૂપ સ્તુતિ કેમ કરી શકાય ? બીજું, અશક્ય અને અયોગ્ય કાર્યનો આરંભ કરવાથી ઉપહાસ થાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે. એવી રીતે જો કોઈને શંકા ઉત્પન્ન થાય તો તે દૂર કરવાના નિમિત્તથી પોતાની વિનયશીલતા બતાવી ગંધર્વરાજ સ્તવન કરે છે.

મહિમ્નઃ પારં તે પરમ વિદુષો યદ્યસદૃશી ।

સ્તુતિત્રેહ્યાદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિગિરઃ ।

અથ ॥૬૮૮॥ ચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન્ ।

મમાપ્યેષ સ્તોત્રે હર નિરપવાદઃ પરિકરઃ ॥ ૧ ॥

અન્વયઃ—હે હર ! તે મહિમ્નઃ પરં પારં અવિદુષઃ સ્તુતિઃ યદિ અસદૃશી, તત્ બ્રહ્માદીનામપિ ગિરઃ ત્વયિ અવસન્નાઃ । અથ સર્વઃ સ્વમતિ પરિણામાવધિ ગૃણન્ અવાચ્યઃ (તર્હિ) મમાપિ એષઃ સ્તોત્રે પરિકરઃ નિરપવાદઃ ॥

અર્થઃ—હે મહાદેવ ! જો તમારા મહિમાની પરમ સીમાને નહિ જાણનાર પુરૂષની સ્તુતિ અયોગ્ય હશે તો બ્રહ્માદિદેવોની પણ વાણી તમારા વિષે અયોગ્યજ ગણાય;

અને જો પોતપોતાની બુદ્ધિના પરિપાક પ્રમાણે સ્તુતિ કરનાર સર્વ ઠપકાને પાત્ર ન હોય તો મહારો પણ આ સ્તોત્ર વિષેનો પ્રયત્ન નિર્દોષ એટલે યોગ્યજ છે.

વિવરણ:—હે પરમેશ્વર ! તમે સર્વ દુઃખોનું હરણ કરો છો. માટે ‘હર’ એવું તમારું યોગ્ય નામ છે. સઘળાની આપત્તિ દૂર કરી તેમને સુખ આપવામાં તમે પ્રસિદ્ધ છો. એટલે, મહારં દુઃખ તમે અનાયાસે નષ્ટ કરશો. મહારા ઉપર અતુચ્છ કરવા માટે તમારે વિશેષ પ્રયત્ન કરવો પડશે નહિ. હે દયાળુ ! તમે અનંત મહિમાવાળા છો. “તમારો મહિમા આવો છે, તમારો મહિમા આટલો છે” એવી રીતે જેઓ મહિમાના પારને જાણતા નથી એવા મહારા જેવા પુરુષોએ કરેલી સ્તુતિ જો અયોગ્ય હરે તો, સર્વજ્ઞ તરીકે પ્રમિદ્ધિ પામેલા અહ્માદિદેવોવડે કરાયેલ તમારી સ્તુતિ પણ અયોગ્યજ છે એમ કહેવું જોઈએ. કારણ મહારી પેડે તેઓ પણ તમારા માહાત્મ્યના અંતને જાણતા નથી; તો પછી તેઓ સર્વજ્ઞ શાના ? એમ ન કહેવું. કારણ પરમેશ્વરના મહિમાને જો સીમાજ નથી તો પછી અહ્માદિક દેવો પણ તેને ક્યાંથી જાણે ? તેથી તેમની ઔપચારિક સર્વજ્ઞતામાં કાંઈ આધ આવતો નથી. કારણ સર્વજ્ઞતા વિઘ્નમાન વસ્તુ વિષેજ સંભવે છે. જે વસ્તુ મૂળમાંજ નથી તેને ન જાણવાથી સર્વજ્ઞતામાં કોઈપણ જાતનો આધ આવતો નથી. પરમાત્માના મહિમાને જો સીમાજ નથી તો તે અવિઘ્નમાન સીમાને ન જાણવાથી અહ્માદિક દેવોની સર્વજ્ઞતામાં કેવી રીતે આધ આવે ? ભાગવતમાં પણ એમ કહ્યું છે કે:—

વિષ્ણોર્નુ વીર્યગણનાં કતમોર્હતીહ ।

યઃ પાર્થિવાન્યપિ કવિર્વિમમે રજાંસિ ॥

જગતમાં કોઈ એવો પણ ચતુર પુરુષ નીકળશે કે જે પૃથ્વીનાં રજઃકણ્થી ગણના કરી શકે; પરંતુ, સર્વ વ્યાપી પરમાત્મા શ્રીવિષ્ણુના પ્રશસ્તિમાં શુભોનું મયાર્થ વર્ણન તથા ગણના કરવાને કૌણ સમર્થ છે. ।

હવે બ્રહ્માદિક દેવો ઉપર આવેલો દોષ દૂર કરવાને માટે તમે એમ કહેશો કે--“વાણીનું” સાર્થક થાય એટલા માટે પોતાની બુદ્ધિ વડે જેટલું સમજી શકાય તેટલું સ્તવન કરનાર પુરૂષ દોષવાળો થતો નથી.” કારણ કે ભાગવતમાં પણ આ પ્રમાણે કહેલ છે; કે--

સા વાગ્યયા તસ્ય ગુણાન્ ગૃણીતે કરૌ ચ તત્કર્મકરૌ મનશ્ચ ।
સ્મરેદ્વસન્તં સ્થિરજંગમેષુ શ્રુણોતિ તત્પુણ્યકથા. સ કર્ણઃ ॥
શિરસ્તુ તસ્યોભયલિંગમાનેત્ તદેવ યત્પશ્યતિ તદ્ધિ ચક્ષુઃ ।
અંગાનિ વિષ્ણોરથ તજ્જનાનાં પાદોદકં યાનિ ભજન્તિ નિત્યં ॥

વાસ્તવિક વાણી તેજ છે કે જે પરમાત્માના ગુણોનું વર્ણન કરે, હસ્તપણુ તેજ છે કે જેવડે પરમાત્માની સેવા થતી હોય, મન પણ તેજ છે કે જે સ્થાવર જંગમ સમસ્ત વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્મા શ્રી વિષ્ણુનું સ્મરણ કરે, વાસ્તવિક કર્ણ પણ તેજ છે કે જે વડે પરમાત્માની પુણ્યકારણ કથાઓનું શ્રવણ થતું હોય, મસ્તક પણ તેજ છે કે જે સ્થાવર જંગમ સર્વવસ્તુને પરમાત્માનું ચિન્હ માની અવનત થતું હોય, નેત્ર પણ તેજ છે કે જે મુકુંદના મધુર-શ્પતું નિરિક્ષણ કરતાં હોય, અને સમસ્ત શરીરનાં અંગો પણ તેજ યથાર્થ કહેવાય કે, જે તેઓ પરમાત્માના તથા ભગવદ્ભક્ત સંજ્ઞોના પાદોદકવડે નિત્ય પવિત્ર થતાં હોય. સારાંશ, એવી રીતે વાણીની સફળતા થવા માટે યથાર્થ સ્તવન કરનાર પુરૂષ જે નિર્દોષ છે, તો મ્હારી અલ્પભક્તિ પ્રમાણે જેટલું મ્હને જ્ઞાન છે તેટલુંજ વર્ણન કરવા માટે આ સ્તોત્રનો મ્હેં પ્રારંભ કર્યો છે એ યોગ્યજ છે. કારણ “નમઃ પતન્ત્યાત્મસમં પતન્નિજ્ઞઃ” પદ્મીઓ આકાશમાં પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર ઉડે છે. કોઈ થોડે ઉંચે જાય છે, કોઈ બહુ ઉંચે ઉડે છે, પણ કોઈ આકાશના પારને પામતાં નથી. તે પ્રમાણે હું પણ મ્હને જેટલું જ્ઞાન છે તેટલું વર્ણન કરીશ; મ્હારાથી વિશેષ જ્ઞાનવાળા કોઈ વધારે વર્ણન કરશે અને કેટલાક, તેથીએ વિશેષ વર્ણન કરશે;

પણ તમારા મહિમાના પારને પામશે નહિ. માટે હું આ સ્તોત્રનો પ્રારંભ કરું છું તે યોગ્ય છે. આ શ્લોકના પ્રથમાર્ધમાં પરમેશ્વરનું અનંત માહાત્મ્ય વર્ણન કર્યું છે અને દ્વિતીયાર્ધમાં સ્તુતિ વિષે આગેત્રી શંકાનું સમાધાન કરી પોતપોતાની યુદ્ધિ પ્રમાણે ઈશ સ્તવન કરવું યોગ્ય છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

વિષ્ણુપક્ષે અન્વયઃ—અહો પરમ ! યદિ બ્રહ્માદીનાં ગિરઃ પારં વિદુષઃ તે મહિમ્નઃ સ્તુતિઃ તત્ત્વ અવસન્ના અપિ (અસ્તુ, નતુઅન્યદેવતાનાંઅનુરૂપાપિ) અથ સ્વં અતિપરિણામાવધિ ગુણન્ સર્વઃ આવાચ્યઃ (અતएव) મમાપિ સ્તોત્રે અહરહઃ અનિરપવાદ્ ષષઃ પરિકરઃ ।

અર્થ સહિત વિવરણઃ—હે ! વિષ્ણો ! તમે પોતે લક્ષ્મીપતિ છો એટલે મહારી અલક્ષ્મી દૂર કરશોજ; એ હેતુથીજ [પરમ-પરા મા યસ્યસઃ] પરમ એ સંબોધન યોગ્ય છે. હે ! લક્ષ્મીપતે ! સ્તુતિ કરનારા બ્રહ્માદિક દેવોની સ્તુતિરૂપ વાણ્ણીનું માહાત્મ્ય અને રહસ્ય તમે જાણો છો. એટલે સ્તુતિ કરનારના શ્રમ અને ગુણ દોષ તમે જાણો છો. કેમકે સર્વે દેવ તમારી સ્તુતિ કરે છે. તમે નિરપેક્ષ સર્વજ્ઞ અને સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છો. તેથી તમારી સ્તુતિ અદ્વિત્યસ્વરૂપ અને અનનુરૂપ મહારાથી થાય તો ભલે ! પણ અન્ય દેવતાઓની વિસ્તારવાળી અને યોગ્ય એવી સ્તુતિ કરતાં આવડે તોપણ તે કાંઈ કામની નથી. તમારી યોગ્ય સ્તુતિ કોઈથી પણ કરી શકાતી નથી.

પરમાત્માના અનન્ય ઉપાસક અને મહાકવિ વેંકટાધ્વરી નામક દક્ષિણમાં થઈ ગયા તે સ્તુતિમાં કહે છે કેઃ—

कर्तृव्याकरणस्य वाममित्ररक्षस्य प्रवक्त्रीक्षणं ।

भाष्यं व्याकरणस्य साधु विदधे शय्या यदीया पुनः ।

यद्वाहो द्विजशेखरः श्रुतिमयो यस्य स्तुषा भारती ।

गोष्ठ्यां त्रस्यति तस्य तं कविजनो रंगेश कर्तुं स्तुतिं ॥

જે પરમાત્માનો વામ નેત્ર વ્યાકરણનો કર્તા છે. એટલે ચંદ્ર એ પરમાત્માનું વામ નેત્ર અને સૂર્ય તે દક્ષિણનેત્ર એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. (ચંદ્રે વ્યાકરણ કરેલું છે તે ચંદ્ર વ્યાકરણ નામથી પ્રસિદ્ધ છે.) માટે કવિ કહે છે કે, જે પરમાત્માનું વામનેત્ર ચંદ્ર, ચંદ્રવ્યાકરણનો કર્તા છે; તેમજ જેનું દક્ષિણનેત્ર સૂર્ય, સૂર્યવ્યાકરણનો કર્તા છે, અને જે પરમાત્માની શય્યા-એ વ્યાકરણનું મહાભાષ્ય નિર્માણ કર્યું છે. એટલે કે શેષ એ પરમાત્માની શય્યા છે. અને તે શેષના અવતાર ભગવાન પતંજલિએ પાણિનિના વ્યાકરણ ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે; તેમજ, જેનું વહાન ગરુડ એ સાક્ષાત્ વેદરૂપ છે અને વાગુદેવો સરસ્વતી એ જેની સ્તુષા (પુત્રવધૂ) છે; એવા હે પરમાત્માનન્ ! તમારી સભામાં કવિજન તમારી સ્તુતિ કરતાં ભય પામે છે. કારણ, જ્યાં આવી મહાવિદ્વાન્ વ્યક્તિઓ વિદ્યમાન છે તેમની આગળ તમારી યથાર્થ સ્તુતિ કેવી રીતે કરી શકાય ? નહીંજ. તથાપિ તમારી અંધપસ્વરૂપ પણ કરેલી સ્તુતિ પરમ ફળદાયી થાય છે.

પુષ્પદંત કહે છે હે ! પ્રભો ! પોતાની શક્તિ બહારનું તમારું સ્તવન કરનારા સર્વેજન તમારી સાથે સંભાષણ કરવાને યોગ્ય થાય છે. આ પ્રમાણે રતોતાનન પર જે આપનો અનુગ્રહ થાય છે તો મ્હને પણ સ્તુતિ કરનારને સર્વદા નમસ્કાર કરવો યોગ્ય અને નિર્દોષ છે. જેની સ્તુતિ કરવાથી મનુષ્ય બીજાને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય અને પૂજ્ય થાય છે તો, તે તમે સર્વદા બધા લોકોને પૂજ્ય અને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છો એમાં શું કહેવું ? આમાં પરમાત્માના વિશે પ્રીતિઅતિશય વ્યક્ત થયો છે અને જેની અયોગ્ય સ્તુતિ પણ ઇશ્વર સાન્નિધ્યરૂપ ફળ પ્રાપ્તિ કરી દે છે તેની યોગ્ય સ્તુતિ શું ફળ નહિ આપે ? એવો ધ્વનિ નીકળે છે.

પહેલા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે આ બીજા શ્લોકમાં પણ ઇશ્વરની સ્તુતિ કરવી અશક્ય છે એજ સ્તુતિરૂપવડે પ્રતિપાદન કરે છે,

અતીતઃ પન્થાનં તવ ચ મહિમા વાઙ્મનસયો-।
 રતદ્રવ્યાવૃત્ત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ ।
 સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધ ગુણઃ કસ્ય વિષયઃ ।
 પદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ॥૨॥

અન્વયઃ—તવ મહિમા વાઙ્મનસયોઃ પન્થાનં અતીતઃ ચ શ્રુતિરપિ યં ચકિતં રતદ્રવ્યાવૃત્ત્યા અભિધત્તે સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ, કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃ, તુ અર્વાચીને પદે કસ્ય મનઃ વચઃ ન પતતિ ॥

અર્થઃ—તમારો મહિમા વાણી અને મનના માર્ગનું ઉદ્ધવન કરી રહેલો છે. વેદ પણ જેને ચકિત થઈને ભાગ-ત્યાગલક્ષણાવડે પ્રતિપાદન કરે છે. તે કોને સ્તુતિ કરવો શક્ય છે? તે કેટલા બધા ગુણવાળો છે? તે કોનો વિષય થાય? પરંતુ આપના અર્વાચીન પદ (સગુણસ્વરૂપ)માં કોનું મન તથા વાણી આસક્ત થતાં નથી?

વિવરણઃ—હે ! ઈશ્વર ! તમારો સગુણ અને નિર્ગુણ મહિમા વાણી અને મનનો વિષય થતો નથી. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે—‘યત્તો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ’ જે સમિચ્છાનંદ પરમેશ્વરને પામ્યા વગર મનની સાથે વાણી પાછી ફરે છે. અષોરપેથી શ્રુતિ ભગવતી પણ તે પરમેશ્વરના સગુણસ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં કાંઈ અયોગ્ય તો નહિ બોલાય? અને નિર્ગુણસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરતાં સ્વયંપ્રકાશ ઇશ્વરનું જ્ઞાન અન્ય પ્રમાણને આધીન તો નહિ થાય? એમ વિચારી બીએ છે સગુણ પક્ષમાં ‘આ સર્વ બ્રહ્મજ છે’ એવા અંકુશરૂપથી વર્ણન કરે છે. અને નિર્ગુણ પક્ષમાં માયા તથા આવરણ વિશેષરૂપ માયાનું જે કાર્ય તેમનો ત્યાગ કરાવી જહનનલક્ષણાવડે તેનું પ્રતિપાદન કરે છે,

લક્ષણા ત્રણ પ્રકારની થાય છે. અનહલક્ષણા, જહલક્ષણા અને જહલજહલક્ષણા. અનહલક્ષણામાં મૂળ પદના અર્થને કાયમ રાખીને વિશેષણ વિશેષ્યભાવ કરવો પડે છે. ઉદાહરણ “ રાતો દોડે છે.” અહિં રાતો એ ગુણ છે તેથી તે દોડી શકે નહિ, માટે તેની સાથે અશ્વાદિનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ, એટલે રાતો દોડે છે એનો અર્થ રાતો ઘોડો દોડે છે, એમ થાય છે. આ રીતે મૂળ પદના અર્થને કાયમ રાખીને વિશેષણ વિશેષ્યભાવ કરવામાં આવ્યો.

જહલક્ષણામાં પદોનો મૂળ અર્થ સર્વ છોડીને, તેનો સંબંધી અર્થ ગ્રહણ કરવો પડે છે. ઉદાહરણ ‘ કુસુમિતદ્રુમા ગંગા ’ જેની ઉપરનાં વૃક્ષ પ્રદુક્ષિત થયાં છે એવી ગંગા; આમાં ગંગાના પ્રવાહ પર વૃક્ષનું હોવું અસંભવિત છે, માટે “ગંગા” શબ્દનો મૂળ અર્થ “પ્રવાહ” તેનો ત્યાગ કરીને તે શબ્દવડે તીર (કિનારા) એવો અર્થ ગ્રહણ કરવો. એટલે કે ગંગાના કિનારાપર વૃક્ષ પુષ્પવડે ખીલ્યાં છે એમ સમજવું. અને જહલજહલક્ષણામાં, થોડોક અર્થ છોડવો પડે છે અને થોડોક નહિ. ઉદાહરણ:—‘સોડ્યંદેવદત્ત.’ દસ વરસ પહેલાં જોયેલ હતો તેજ આ સામે ઉમેલ દેવદત્ત છે. આમાં દસ વરસ પહેલાં જોયેલાનું રૂપ અને હાલ જોવામાં આવેલ દાદી મુછવાળું મોઢું રૂપ, આ બંને ધર્મેને છોડી દઈને દેવદત્તની સામાન્ય નિશાની ગ્રહણ કરીને તેને ઝોળખીએ છીએ. તદ્દનુસાર ‘તત્ત્વમસિ’ તત્ત્વ એ ઈશ્વર વાચક પદમાંથી સર્વસત્ત્વ, આનંદરૂપત્વ અને ત્વં એ જીવવાચક પદમાંથી અદ્વિત્યત્વ, દુઃખિત્વ, અંશેનો પરિત્યાગ કરીને કેવળ ચૈતન્યનું ગ્રહણ કરવું અને અસિ એ પદવડે તેમનું ઐક્ય સમજવું. માયામાં પ્રતિબિંબિત તત્ત્વદ્વલક્ય ચૈતન્ય અને માયાનું વિક્ષેપકાર્ય જે અંતઃકરણ તેમાં પ્રતિબિંબિત ત્વંપદ્વલક્ય જે ચૈતન્ય તેમાંથી ઉપાધીનો ભાગ છોડી દઈ બાકી રહેલું બિંબમૂલ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વપ્રકાશ

અને સ્વયંબોધિ છે. તે તેવુંજ છે એવી અપરોક્ષવૃત્તિ ઉત્પન્ન થયા કે તરતજ માયા અને માયાનું કાર્ય, એ બન્નેની સર્વથા નિવૃત્તિ થાય છે, અને માયા દોષની નિવૃત્તિ થતાં તે ચૈતન્યનુંજ જાણે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. પણ એ ઉપરથી પરમાત્મા વાણીનો વિષય થાય છે એમ કહેવાય નહિ. માટેજ એવા તે સગુણ અને નિર્ગુણ પરમેશ્વરના મહિમાની સ્તુતિ કોણ કરી શકે? સગુણ સ્વરૂપની સ્તુતિ કરીએ તો ઇશ્વર અનંત ગુણસંપન્ન છે; અને નિર્ગુણસ્વરૂપની સ્તુતિ કરીએ તો તે સર્વધર્મરહિત હોવાથી તે કોઈ પણ સાધનનું વિષય થતું નથી. સગુણ સ્વરૂપ જેય એટલે જાણી શકાય એવું છે; પણ તેના ગુણસીમા વગરના છે માટે તેનું વર્ણન કરી શકાય નહિ. અને નિર્ગુણ સ્વરૂપ તો અજ્ઞેય છે, તેથી વર્ણવી શકાય નહિ. એમ કહો તો ‘સ્વમતિપરિણામાવધિગૃણન્’ એમ જે પૂર્વે કહ્યું તેની સાથે વિરોધ આવે, એમ જે કોઈ શંકા કરે તો કહે છે. ‘પદ્મે સ્વર્વાચીને’ એમ છે તો પણ ભક્તના ઉપર અનુમોહ કરવા માટે સહજ લીલાથી નંદી, પાર્વતી, પિતાક વિગેરેથી યુક્ત ધારણ કરેલ રૂપ જોઈ કોની વાણી કિંવા મન સ્વસ્થ બેસી રહે? સર્વેને ઇશ્વરના માયિક સ્વરૂપનું વર્ણન કરવાની ઇચ્છા થાયજ. વિષય પક્ષોય અવન્ય પૂર્વવત્ સમજવો.

વિવરણ સહિત અર્થ:—હે વિષ્ણો! તમારો મહિમા વાણી તથા મનથી પર છે. શ્રુતિ ભગવતી, કાર્ય પ્રપંચનો વિસ્તાર જોઈ તે પોતાથી ભિન્ન છે એમ કોઈ શંકા નો નહિ કરે? એવી રીતે શંકાવાળા તે સગુણ સ્વરૂપનું, દૈત્યોનો નિષેધ કરી પ્રતિપાદન કરે છે. શ્રુતિઓના નિષેધવચન બ્રહ્મપ્રતિપાદક કેવી રીતે થાય છે તે જુઓ. ‘અસ્થૂતમનષ્વહસ્વમદોર્ધ્વ’ આ વચનમાં એમ કહેવાયેલ છે કે, તે (બ્રહ્મ) સ્થૂલ નથી, સૂક્ષ્મ નથી, ટુંકું નથી, લાંબું નથી. ‘આ નહિ, તે નહિ’ એ પ્રમાણે કથન કરવાવાળા શ્રુતિવચન બ્રહ્મથી

ભિન્ન-સર્વ ઉપાધીઓને નિરાસ કરીને નિષેધનું આશ્રય જે બ્રહ્મ, તેનોજ (બ્રહ્મનો) લક્ષણાવડે બોધ કરે છે. ઉદાહરણ:-કોઇએ, બીજાને પૂછ્યું છે કે, ભાઈ ! આકાશમાં રહેલ તેજસ્વી પદાર્થમાં ચંદ્ર કયો છે ? સારે તે બીજાએ કહ્યું કે “નાના નાના ચાંદ્રીયા છે, તે નહિ અને જેનાં ફિરણ અતિ તેજસ્વી છે તે નહિ.” આ નિષેધવાક્ય-પરથી, તારાઓ અને સૂર્ય, એમનાથી ચંદ્રમા ભિન્ન છે એમ તર્કવડે સમજશે. તે પ્રમાણે નિષેધાત્મક શ્રુતિવચનો પણ ‘તત્’ (તે) પદાર્થના શોધન માટે ઉપયોગી હોવાથી તેમનું તાત્પર્ય નિર્ણય બ્રહ્મપ્રતિપાદન વિષે છે એમ સમજી લેવું.

સદ્રૂપ આધાર વિના નિષેધવચનોની પ્રવૃત્તિ થશે નહિ. નિષેધને કાંઈક પણ આધાર મળે છે. એકાદ નાના બાળકને, જે કે બાપને ભૂલી ગયેલ છે, તેની આગળ ઘણા લોકને ઉભા રાખીને “તારો બાપ કોણ છે ?” એમ પૂછ્યું. એ લોક વિષે તો તેનો બાપ નથી; અર્થાત્ તે છોકરો ‘આ નહિ, તે નહિ’ એમ કહેશે. તોપણ તેનાં નિષેધનો આધાર તેની બુદ્ધિમાં “પોતાનો બાપ છે” એવી પૂર્ણ સમજ હોયજ છે. તે ‘આ નહિ, તે નહિ’ એમ કહે છે તે ઉપરથી તેને બાપજ નથી એ પ્રમાણે સમજવું અયોગ્ય છે. તે પ્રમાણે વેદ-વચન ‘આ આત્મા નહિ તે આત્મા નહિ’ એ પ્રમાણે કહે છે તોપણ તે સર્વપરથી આત્માની સત્તા સિદ્ધ થાય છેજ. અસ્તુ !

પુષ્પદંત કહે છે કે ‘હે વિભો ! એવા તે ઈશ્વરનું કોણ વર્ણન કરી શકે ? કારણ તેના ગુણ અનંત છે. તે કોનો વિષય થાય ? એમ છે તોપણ બકતો ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે ધારણ કરેલું વૈકુંઠવાસી, શેષશાયી ચતુર્ભુજ ધનશ્યામ એવું રૂપ અથવા વૃંદાવનવાસી, ગોપકિશોર, મુરલીવર, ગોપાળકૃષ્ણ એવું રૂપ જોઇ કોની વાણી અને મન (અપગતા તતિર્યસ્માત્ તત્ અપતતિ=વિસ્તાર વિનાનું) સંકુચિત નહિ થાય ? એટલે સર્વ બાહ્ય વિષયોથી નિવૃત્ત થઇ કોનું મન તથા

વાણી હૃદયસ્થ મશ્વરસ્વરૂપમાં એકાગ્ર તથા એક વિષય થઈને નહી રહે ? અર્થાત્ સર્વેનાં થશે એવો અભિપ્રાય. અહિં ‘અપતતિ’ એવું મૂળમાંથી પદ કાઢેલું છે.

હવે સર્વત્ હરિહરની સ્તુતિ કરવી યોગ્ય છે તોપણ, નૂતન શબ્દાદિવડે રચિત જે સ્તુતિ નહી થાય તો, તેથી તેમનું મનરંજન થશે નહિ, અને મનોરંજન વગર તેમની કૃપા પણ થશે નહિ; તથા કૃપા વિના અભિય દુઃખોપશ્ચમનરૂપ ફલ પણ મળે નહિ. આ પ્રમાણે ફરીથી પણ સ્તુતિને વ્યર્થપણું પ્રાપ્ત થશે માટે સફળતા દેખાડીને સ્તવન કરે છે.

મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમમૃતં નિર્મિતવત-।

સ્તવં બ્રહ્મન્ કિં વાગપિ સુરગુરોર્વિસ્મયપદમ્ ।

મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથનપુણ્યેન ભવતઃ ।

પુનામૌત્યયેઽસ્મિન્પુરમથન બુદ્ધિર્વ્યવસિતા ॥ ૩ ॥

અન્વયઃ—હે બ્રહ્મન્ । મધુસ્ફીતાઃ પરમં અમૃતં વાચઃ નિર્મિતવતઃ તવ સુરગુરોઃ અપિ વાગ્વિસ્મયપદં કિમ્ ? તુ હે પુરમથન, ભવતઃ ગુણકથનપુણ્યેન एतां વાણીં પુનામિ इति અસ્મિન્ અર્થે મમ બુદ્ધિઃ વ્યવસિતા ।

અર્થઃ—હે પ્રભો ! મને જેવી મધુર અને અમૃતના સરખી અર્થવાણી વેઠવાણી ઉપેક્ષા કરનાર તમને બ્રહ્મદેવની વાણી પણ અશ્વર્ય પમાડશે શું ? પરંતુ હે મહાદેવ ! આપના ગુણનું વર્ણન કરવારૂપ પુણ્યવડે, આ મહારી વાણીને હું પવિત્ર કરું એ હેતુથી આ કામમાં મહારી બુદ્ધિ પ્રવૃત્ત થઈ છે.

વિવરણુ:—હે વિભો ! તમે જેણે શબ્દગુણાલંકારોવડે અતિ મધુર અને અમૃતના સમાન આનંદદાયક અર્થથી ભરેલી એવી વેદ-વાણી શ્વાસોચ્છવાસની પેઠે અનાયાસે ઉત્પન્ન કરી છે, એવા તમને શું બ્રહ્મદેવની વાણી આનંદ ઉત્પન્ન કરશે ? કદીપણ નહિ. જ્યાં પ્રત્યક્ષ બ્રહ્માની સ્તુતિની આ દશા, ત્યાં મહારા જેવા પામરની વાણી, તમે જે ઇશ્વર છો તેમને ચમત્કારવાળી નહી જણાય એ દેખીતું જ છે.

વેદાદિકોની ઉત્પત્તિ પરમ પુરૂષ પરમાત્મામાંથી થઈ છે એમ બૃહદારણ્યક શ્રુતિમાં કહેલ છે.

अस्य महतो भू तस्य निश्चसितमेतद्यद्वृग्वेदो ।

यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वान्गिरस इतिहासः पुराणम् ।

મહાદિ મંત્રબ્રાહ્મણાત્મક ચાર વેદ, ઇતિહાસ, પુરાણ ઇત્યદિ મહાન્ પુરૂષ પરમેશ્વરના નિશ્વાસરૂપ છે. મનુષ્ય, જેવી રીતે આયાસ (મહેનત) વગર શ્વાસોચ્છવાસની ક્રિયા કરે છે, તે પ્રમાણે વેદ પુરાણાદિ પરમાત્મામાંથી અનાયાસ ઉત્પન્ન થયેલ છે. નિશ્વાસપરથી વેદાદિકોની નિત્યતાપણ સમજી લેવી. હાથપગ કપાવાથી મનુષ્ય જીવે છે પરંતુ શ્વાસચંત્રમાં બિગાડ થાય તો તે તત્કાળ મરી જાય છે. જીવનો, જન્મથી મરણપર્યંત શ્વાસ, વિશ્રાંતિ લીધા વગર ચાલ્યાજ કરે છે. સર્વ દેહઈન્દ્રિયાદિકોનું કાર્ય અટકી જાય તથાપિ નિદ્રા વિષે પણ શ્વાસ ચાલતોજ રહે છે. વેદ પુરાણ જે પરમેશ્વરનો નિશ્વાસ છે તો તેમની સાથે ભગવાનનો નિત્ય સંબંધ થયો, અને ભગવાન ઉત્પત્તિ નાશ રહિત છે તો તેમના નિશ્વાસરૂપ વેદ પણ નિત્ય છે, એમાં શો સંદેહ ?

આ પ્રમાણે વેદનો આવિર્ભાવ કરવાવાળા ભગવાનને કયા નવીન શબ્દો વડે સ્તુતિ કરીને, એમનું મન રીઝવવું ? એ શંકા ઉત્પન્ન થઈ એને લીધે પુણ્યદંત કહે છે; અથવા જે એમ છે તો તું શા માટે સ્તુતિ કરે છે ? એમ કોઈ કહે, માટે તેના સમાધાનમાં કહે છે,

હે ત્રિપુરાંતક ! તમારા ગુણના વર્ણનરૂપ પુણ્યવડે આ મ્હારી વાણીને પવિત્ર કરે એ ઉદ્દેશથી તમારી સ્તુતિ કરવાને મ્હારી શુદ્ધિ તૈયાર થઈ છે; પણ સ્તુતિ કૌશલ્યવડે તમારું રંજન કરવાને પ્રવૃત્ત થઈ નથી. આ શ્લોકમાં પરમાત્માની વેદરૂપ વાણીમાંના શબ્દગત માધુર્યને મધન્મી અને અર્થમાધુર્યને અમૃતની ઉપમાં આપી તેમાંનું તારતમ્ય સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે. શબ્દાલંકાર ઘણા ન હોય છતાં અર્થાલંકાર અતિશય હોય એજ વાણીનો ઉત્કર્ષ છે. સારાંશ—વાણીની શુદ્ધિ થવાથી મનની શુદ્ધિ તત્કાળ થાય છે. બગવાન વ્યાસે પણ આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે:—

અસત્કીર્તનકાન્તારપરિવર્તનપાંસુલામ ।

વાચં શૌરિકથાલાપૈર્ગંગયેવ પુનીમહે ॥

અસત્ એટલે મિથ્યાભૂત વિષયો પ્રાપ્ત થવા માટે અસત્ એટલે દુર્જન પુરૂષોના વર્ણનરૂપ અરણ્યમાં સંચાર કરવાથી મલિન બનેલી મ્હારી વાણીને પરમાત્મકથાના વર્ણન વડે પવિત્ર કરે છું. બગવાનની કથા ગંગાની પેઠે ત્રૈલોક્યને પાવન કરે છે.

ગંગાના જળવડે જેવીરીતે મલિન થયેલી વસ્તુ ધોવાય અને પવિત્ર થાય તેવીરીતે ત્રૈલોક્યને પાવનકરનારી પરમાત્મકથાના વર્ણનવડે મ્હારી વાણીને હું પવિત્ર કરું છું. શ્રીમાન્ ચતિવર્ચ વિદ્યારણ્ય સ્વામીજીએ પણ શાંકરદિગવિન્યમાં એમ કહ્યું છે કે, પોતાને ધન્યમાનનારા, વિવેકશૂન્ય દુર્જન હોવા છતાં પોતાને સુજન સમજનારા અને સમુદ્રકન્યા લક્ષ્મીરૂપી નટીના નર્તનથી ઉન્મત્ત થયેલા જે દુષ્ટ પુરૂષો તેમની દુષ્ટકથારૂપી કાદવથી ખરડાએલી મ્હારી વાણીને હું આજ શંકરાચાર્ય ગુરૂની લીલાઓથી ઉછળતા તેમના યશોરૂપ સમુદ્રમાંથી નીકળતા જળના પ્રવાહવડે સારીરીતે ધોઈને પવિત્ર કરું છું. સારાંશ કે—મિથ્યા પ્રશંસા કર્યાથી દૂષણ યુક્ત બનેલી મ્હારી વાણીને શંકર ગુરૂનું વર્ણન કરીને પવિત્ર કરું છું.

વિષ્ણુપદ્મે અન્વયઃ—હે પુરમથન ! હે બ્રહ્મન્ ! વાચઃ પરમં અમૃતં નિર્મિતવતઃ સુરગુરોઃ તવ મધુસ્ફીતા વાગપિ વિસ્મય-પદં કિં ? ગુણકથનં પુણ્યેન મમત્વેતાં વાર્ણીં પુનામિ इति अस्मिन् अर्थे भवतः दुद्धिः व्यवसिता ।

વિવરણ સહિત અર્થઃ—[પુરમથન-મથ્યતે અસ્મિન્ દધ્યાદિ इति मथनं गोकुलं ज्यां दृष्टीतुं मथनं थाय ते मथनं એટલે ગોકુલ. અથવા મથ્યંતે आपः अमृतार्थं अत्र इति=मथनः—क्षीरोदः= અમૃત માટે જેના જળનું મથન થાય છે તે મથન એટલે ક્ષીરસમુદ્ર. તે બંને છે પુર એટલે રહેવાનું સ્થાન જેનું તે પુરમથન] એટલે હે ગોકુળ વાસિનૂ ! અથવા હે ક્ષીર સમુદ્રમાં નિવાસ કરનાર પરમાત્મનૂ ! સર્વ પ્રકારની વાણીનું અત્યંત મધુર એવું રહસ્ય નિશ્ચય પૂર્વક અનુભવ વડે જાણનારા, સર્વ દેવના ગુરુ જે તમે તે તમને મધુરતાથી પૂર્ણ એવી પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી પણ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરશે શું ! કદી નહિ. તો પછી સરસ્વતીમાં અને મહારામાં મોટું અંતર છે એ તો પ્રસિદ્ધ જ છે. આમ છે તો પણ તમારી ઇચ્છાથીજ મહારી આ પ્રવૃત્તિ છે. કારણ “મહારા ગુણના વર્ણનરૂપ પુણ્યવડે, મમત્વથી ભલિન થયેલી સ્તુતિકરનારની વાણીને હું નિર્મળ કરીશ” એવા ઉદ્દેશથી, હે ભગવન ! તમારી ખુદ્ધ ઉદ્યુક્ત થઇ છે. સારાંશ—કાંઈ પણ કાર્ય કરવું તે મહારા હાથમાં નથી. જે થાય છે તે સઘળું તમારી પ્રેરણાવાળ થાય છે. કારણ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે કે ‘एष उ ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकैभ्य उन्निनीषते एष उ एवासाधु कारयति यमघो निनीषते’ જેને ઉત્તમ લોકમાં લઇ જવા ઇચ્છે છે, તેની પાસે તે પુણ્ય કર્મ કરાવે છે અને જેને અધોગતિ આપવી હોય તેની પાસે પાપ કર્મ કરાવે છે. સ્મૃતિમાં પણ આમ કહ્યું કે “अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वप्नमेव च” અજ્ઞ પ્રાણી પોતાના સુખદુઃખાવેષે તફાન

પરતંત્ર છે; ઈશ્વર પ્રેરણા કરે તે પ્રમાણે ઉચ્ચ અથવા નીચા લોકમાં જાય છે. માટે પરમ દયાળુ પરમેશ્વરજી, શરણાગતની વાણી પવિત્ર થાય એ ઉદ્દેશથી પુરૂષને પોતેજ સ્તુતિતત્પર કરી તેની ગમે તેવી સ્તુતિવડે તેઓ સંતુષ્ટ થાય છે.

આ પ્રમાણે હરિ અને હર સ્તુત્ય છે અને સ્તુતિ નિષ્ફળ થતી નથી એમ પ્રતિપાદન કર્યું. હવે જે કોઈ પાપી ઇશ્વરના અસ્તિત્વ-વિષે શંકા કરી વાદ કરે છે તેનું નિરાકરણ કરે છે.

તૈશ્વર્યં યત્ તજ્જગદુદયરક્ષાપ્રલયકૃત્ ।

ત્રયોવસ્તુ વ્યસ્તં તિસૃષ્ઠુ ગુણભિન્નાસુ તનુષુ ।

અભવ્યાનામસ્મિન્ વરદ રમણીયામરમણીં ।

વિન્હતું વ્યાક્રોશીં વિદધતે હૈકે જડધિયઃ ॥ ૪ ॥

અન્વયઃ—હે વરદ ! યત્ તવ જગદુદયરક્ષાપ્રલયકૃત્ ત્રયો-વસ્તુ ગુણાભિન્નાસુ તિસૃષ્ઠુ તનુષુ વ્યસ્તં તૈશ્વર્યં તત્ વિદ્યંતું હૈકે જડધિયઃ અસ્મિન્ અભવ્યાનાં રમણીયામ્ અરમણીમ્ વ્યાક્રો-શીં વિદધતે ।

અર્થ—હે વરદાયક પ્રભો ! જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર, ત્રણ વેદોએ પ્રતિપાદન કરેલું, સત્યાદિ ગુણોવડે ભેદ પામેલા ત્રણ શરીરોમાં એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ સ્વરૂપવિષે પૃથક્ રહેલું એવું જે તમારું એશ્વર્ય તેના નાશ કરવાને અહિં કેટલાક મૂઢબુદ્ધિવાળા પુરૂષો, ત્રૈલોકમાં જેમનું કદી કલ્યાણ થવાનું નથી એવા પાપી પુરૂષોને સુંદર જાસતો પણા વસ્તુતઃ ખરાબ એવો બઠવાઈ કર્યા કરે છે,

વિવરણુ:—હે વરદ ! ઇશ્વર સર્વ કામના પૂર્ણ કરે છે માટે ‘વરદ’ એ યોગ્ય સંબોધન છે. હે વર આપનાર ઇશ્વર. આકાશાદિ પ્રપંચની ઉત્પત્તિ, પરિપાલન અને નાશ કરનાર ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ એ વેદત્રયીમાં પ્રતિપાદિત વસ્તુતઃ એક છતાં સત્ત્વ, રજઃ અને તમ એ ત્રણ ગુણોવડે સહજ લીલાથી, બીજા ઉપર અનુબ્રહ્મ કરવા માટે ભિન્ન થયેલા, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એ નામવડે પ્રસિદ્ધિ પામેલા ત્રણ સ્વરૂપોમાં તદ્દન પૃથક્પણાવડે પ્રકટ થયેલું, જે તમારું ઐશ્વર્ય તેનો નિષેધ કરવા માટે આક્ષેપ કરી કેટલાક ઇદ્રિય-સુખતત્પર અને જડપ્રીધવાળા પુરૂષો બકવાદ કરે છે. પણ આ ત્રૈલોક્યમાં જેમનું કોઈ દેકાણે પણ કલ્યાણ થઈ શકે નહિ એવા એ અભાગી પુરૂષોને તે આક્ષેપ વાસ્તવિક વિષયત્વ દુષ્ટ અને ભયંકર હોવા છતાં અત્યંત રમણીય બાસે છે. કોઈ પદાર્થ રમણીય ન હોય, છતાં તે તેવો બાસે એ બાવી દુર્ભાગ્યનું સૂચક છે.

વેદની અખિલ શાળાઓ વિષે બ્રહ્મનાં બે લક્ષણોનું કથન કરવાવાળાં વેદાંતવાક્યો ધણાં છે. લક્ષણ બે પ્રકારનાં હોય છે. તટસ્થ લક્ષણ અને સ્વરૂપ લક્ષણ-જે ધર્મ અસાધારણ એટલે સર્વ મામાન્ય હોય નહિ અને કોઈ કોઈ ધર્મીની સાથે રહેતો હોય તે તટસ્થ લક્ષણ જાણવું. છત્રચામરવિગેરે ચિન્હ સર્વસાધારણ ન હોવાથી ખાસ વિશિષ્ટ વ્યક્તિની સાથેજ તેનો સંબંધ થાય છે. પરંતુ સર્વ કાળ તે ચિન્હ રાગની પાસે હોતું નથી. એથીજ છત્રચામરોદિ એ રાગનું તટસ્થ લક્ષણ થયું. સ્વરૂપલક્ષણ વસ્તુની વિષે નિરંતર રહે છે. ઉદાહરણ, ચંદ્રનુંજ જુઓ. ઉર્જાવલ પ્રકાશ, એ ચંદ્રનું સ્વરૂપ લક્ષણ, તેનાથી કદીપણ વિયુક્ત થતો નથી. એવી રીતે શ્રુતિઓ વિષે ‘જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનું જે કારણ તે બ્રહ્મ’ એમ તટસ્થ લક્ષણ કહેલ છે.

તથા ‘સત્યં જ્ઞાનમર્નતં બ્રહ્મ’ આ શ્રુતિવચને, “બ્રહ્મ જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે, સત્ય છે, અનંત છે, એવું સ્વરૂપ લક્ષણ કહેલ છે. સ્વરૂપ

લક્ષણ જો ન કહ્યું હોત તો, કેવલ તટસ્થલક્ષણવડે જ્ઞાસુઓને શંકા થઈ જત કે અક્ષયવડે, શું પ્રધાન, કાળ, ગ્રહ, લોકપાળ વિગેરેનું ગ્રહણ કરવું ? કારણકે, એમના વિષે પણ જગતના કારણ હોવાપણાનો સંભવ હોય એમ જણાય છે. સારાંશ, જીવાદિકો વિષે જગતના કારણ હોવાપણાનો સંભવ નથી એ પ્રમાણે જ્ઞાસુનો નિશ્ચય થઈને એની ખુદ્ધિ સ્થિર થાય એટલા માટેજ તટસ્થ લક્ષણનો ઉપયોગ છે; અને પ્રધાન વિગેરે જગતનું કારણ છે કે નહિ એ પ્રમાણે ભ્રમ ન થઈ અક્ષયરૂપ નિશ્ચિત સમજવું, એ માટે સ્વરૂપ લક્ષણનો ઉપયોગ થાય છે. વાસ્તવ આમ છે તોપણ અક્ષરૂપ પરમેશ્વરના, અસ્તિત્વને માટે, કેટલાક દુર્બુદ્ધિ શંકાશીલ થાય છે અને નાસ્તિત્વ (ન હોવાપણાનું) પ્રતિપાદન કરે છે. પુષ્પદંતેજ ‘જગદુદયરક્ષાપ્રલયકૃત્’ એ પદવડે, એ પૂર્વોક્ત ભાવ બતાવ્યો ‘ત્રવી-વસ્તુ’ એ પદવડે ‘સર્વે વેદા યત્પદમામનંતિ’ એ શ્રુતિવિષેના અર્થને બતાવ્યો કે ઋગાદિ અખિલવેદ, જે પરબ્રહ્મરૂપવદ્નું વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરે છે. અગર જો કે ઋગાદિક વેદોના કર્મકાંડ, અને ઉપાસનાકાંડ ઈદ્રાદિક દેવતાઓનું જ કથન કરે છે તોપણ, પરમાત્મા તે ઈદ્રાદિક દેવતાઓના આત્મા છે એથી, તેમનું કથન કરે છે તોપણ, પરમાત્માનું જ કથન કરે છે એમ સમજવું. પરમાત્માજ ઈદ્રાદિક દેવરૂપ છે, એ પ્રમાણે ‘ઈદ્રં મિત્રં વરુણમગ્નિ-માધુઃ’ ‘एष उ होव सर्वे देवाः’ એ શ્રુતિઓ વિષે કથન કરેલ છે. અને વળી અનેક શ્રુતિઓ છે પરંતુ વિસ્તાર ભયને લીધે લખતા નથી. તાત્પર્ય, પ્રત્યક્ષ અનુમાન શ્રુતિ ઇત્યાદિ પ્રમાણોવડે અક્ષનું ઐશ્વર્ય સિદ્ધ થયેલ છે એને માટે, શંકિત થવાવાળા અને નિષેધ કરવાવાળા દુર્ભાગી અને મૂઢ કેમ ન થાય ? હીક ! હે પ્રભો ! તેમની નિંદાથી તમારા ઐશ્વર્યમાં કાષ્ઠપિણ પ્રકારનો આઘાત પહોંચતો નથી. પણ તેથી તેઓ પોતેજ અધોગતિને પામે છે. ‘જગદુદયરક્ષાપ્રલ-યકૃત્’ એ શબ્દોમાં અનુમાન પ્રમાણવડે ઐશ્વર્યસિદ્ધિ સૂચિત કરી

છે. અને ‘અજન્માનોલોકા’ એ શ્લોકમાં તેજ અનુમાન સ્પષ્ટ કરી બતાવેલ છે. ‘ત્રયીવસ્તુ’ વેદપ્રતિપાદ્ય એ શબ્દવડે આગમ પ્રમાણ બતાવી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એ ત્રિમૂર્તિ વિષે પ્રકટ થયેલું વ્યસ્ત તેજ અને સર્વ અવતાર એજ પ્રલક્ષ પ્રમાણ છે એમ સૂચિત કર્યું છે.

વિષ્ણુપદ્મે અન્વયઃ—હે વરદ ! હહ જગદુદયરક્ષાપ્રલય-કૃત્ ગુણભિન્નાસુ તિસ્મૃષુ તનુષુ વ્યસ્તં, ત્રયીવસ્તુ યત્ તવ પેશ્વર્યે અસ્મિન્ ભમદ્વાનાં મધ્યે જડધિયઃ અરમણીયાં વ્યાક્રોશીં વિહન્તું એકે રમણીયાં વ્યાક્રોશીં વિદધતે ।

વિવરણ સહિત અર્થઃ—હે વર આપનાર ધૃત્વર ! જગત્ની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરનારં વેદ ત્રયવડે પ્રતિપાદન કરાતું, સત્વાદિ ગુણોવડે ભેદ પામેલી ત્રણ મૂર્તિઓમાં પૃથક્ રહેલું જે તમારં ઐશ્વર્ય તે વિષે અભાગી પુરૂષોમાંથી કોઈ મૂઢ બુદ્ધિવાળા પુરૂષનો અમંગલ અને કર્ણકટુ આક્ષેપ બંધ કરવાને કંટલાક સત્પુરૂષો રમણીય વાણીનો ઉપયોગ કરે છે.

‘જડધિયઃ’ જડબુદ્ધિવાળાનો આ એકવચનવડે, પૂર્વ પક્ષીનું એટલે કે આક્ષેપકનું તુચ્છપાતું દેખાડયું છે અને ‘એકે’ (કંટલાક) આ બહુવચનવડે સિદ્ધાંતીઓનું મદત્વ સૂચિત કર્યું છે એમ જાણી લેવું.

આત્મા પ્રલક્ષપ્રમાણસિદ્ધ છે એ કથન જેઓ સહન કરી શક્તા નથી અને તે કથનનો નિષેધ કરે છે તથા વેદનો અર્થ પણ પોતાના મત પ્રમાણે કરે છે તેમનું સમાધાન તર્કવડેજ કરવું જોઈએ. તે અનુમાન નામક તર્ક પાછળના શ્લોકમાં ‘જગદુદયરક્ષાપ્રલય-કૃત્’ એ પદવડે બતાવ્યો છે. અખિલ સર્વ કર્તાવાળી હોય છે, કારણ, તે કાર્ય છે. જે જે કાર્ય હોય છે તે તે કર્તાવાળું હોય છે. જેમકે, ઘડો એ કાર્ય છે તો તે કુભાર વગર થતું નથી. હવે પ્રાચીન કહેલા અંકવાદનું કારણ જે પ્રતિકૂળ તર્ક તેને ઉત્પન્ન કરનાર

પૂર્વપક્ષીઓનું નિરાકરણ કરવાને તેમના કૃતક્રોને અનુવાદ કરી સ્તુતિ કરે છે.

કિમીહઃ કિં કાયઃ સ સ્વલુ કિમુપાયસ્ત્રિભુવનં ।

કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાન ઇતિ ચ ।

અતર્ક્યૈશ્વર્યે ત્વય્યનવસરદુઃસ્થો હૃતધિયઃ ।

કુતર્કોઽયં કાંશ્ચિન્મુક્ષરયતિ મોહાય જગતઃ ॥ ૫ ॥

અન્વયઃ—હેવરદ ! અતર્ક્યૈશ્વર્યે ત્વયિ, ‘સ સ્વલુ વિધાતા કિમીહઃ કિં કાયઃ કિમુપાયઃ કિમાધારઃ કિમુપાદાનઃ ત્રિભુવનં સૃજતિ ઇતિ’ અનવસરદુઃસ્થઃ અયં કુતર્કઃ કાંશ્ચિન્મુક્ષરયતિ મોહાય જગતઃ મોહાય મુક્ષરયતિ ।

અર્થઃ—હે વરઆપવાળા મહાદેવ ! જેની કલ્પના પણ કરી ન શકાય એવા ઐશ્વર્યવર્તે સુક્ત એવા તમારા વિષે કેટલાક દુષ્ટબુદ્ધિવાળા પુરૂષોને, ‘કયા પ્રયોજનવાળો, કેવા શરીરવાળો, કયા ઉપાયવાળો, કયા આધારવાળો, તથા કેવી દ્રવ્યસામગ્રીવાળો, તે જગતને બનાવનાર ત્રિભુવનને ઉત્પન્ન કરે છે’ એવો આ અવકાશ વગરનો અને મનને આકુળ કરનાર કૃતર્ક, જગતને ભરમાવવાને માટે, વાચાળ કરે છે.

વિવરણઃ—હે વરદ ! તમારું ઐશ્વર્ય તર્કવર્તે સમગ્રય તેવું નથી. તથાપિ કેટલાક દુષ્ટબુદ્ધિવાળા પુરૂષોને, આ કૃતર્ક (તર્કભાસ) લોકોને મોહ (અવિવેક, ભ્રમ) ઉત્પન્ન કરવામાટે, વાચાળ કરે છે. એટલે કે મરજીમાં આવે એવો સ્વતંત્ર તર્ક કરીને બકવાદ કરે છે. પરંતુ શ્રુતિને તથા તદ્દનુસાર અનુભવને છોડીને જે તર્ક કરેલ હોય, તે તર્કભાસ છે. અન્યત્ર પણ કહેલ છે કે:—

સ્વયં યત્તાર્કિકઃ પ્રાહ તર્કોઽનિષ્ટપ્રસંજનમ્ ।

તત્તાર્કિકસ્ય તર્કેણ કથમિષ્ટં પ્રસજ્જયતે ॥

તાર્કિક જે ગૌતમ નામના મુનિ હતા, તેણે તર્કનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહેલ છે કે, ‘અનિષ્ટપ્રસંજન લક્ષણવાન તર્કઃ’ જે અનિષ્ટ કાર્યના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે તેજ તર્ક. આ પરથી, સમજવું યોગ્ય છે કે, તાર્કિકોએ કરેલા શ્રુતિવિરૂધ્ધ જે તર્ક તેમને મુમુક્ષુ જનોનું ઈષ્ટ જે મોક્ષાપ્ય સુખ, તેના વિષે કેવીરીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય ? અને તે કેવી રીતે લાભ પણ કરી શકે ? વાસ્તે શ્રુતિવિરૂધ્ધ તર્કોનો ત્યાગ કરવો. કારણકે એવડે, અનાત્મવસ્તુ (જડ)નું જ્ઞાન થાય છે, પણ આત્મવસ્તુનું નહિ, એટલા માટે એ તર્કોનો અભ્યાસ નિષ્ફળ તથા શ્રમદાયી થાય છે. માટે શ્રુતિના અર્થને અનુકૂળ તર્કો વિષે આદર રાખવો. વેદાંતવાક્યોના અર્થ મુમુક્ષુની બુદ્ધિમાં દૃઢ થવાને માટે એટલે કે સંશય વિપર્યયની નિવૃત્તિ થવાને વાસ્તે, વેદાંતવાક્યોને અનુકૂળ એવા તર્ક (અનુમાન) પ્રમાણભૂત થાય છે.

વસ્તુતઃ આત્માનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષાદિ કોઈ પણ પ્રમાણુવડે થાય નહિ એ બતાવીએ છે. વેદાંત અને મીમાંસક છ પ્રમાણુ માને છે અને નૈયાયિક, ચારજ માને છે. ૧. પ્રત્યક્ષ ૨. અનુમાન. ૩. ઉપમાન ૪. શબ્દ. ૫. અર્થાપત્તિ ૬. અનુપલબ્ધિ. આમાંથી અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિને નૈયાયિક અનુમાન પ્રમાણુની અંતર્ગત માને છે, પણ સ્વતંત્ર નહિ. હવે ક્રમ પૂર્વક દેખાડવામાં આવે છે કે આત્મા કોઈ પણ પ્રમાણુવડે જ્ઞાત થતો નથી.

૧. ‘અશબ્દમરૂપશ્ચ’ આત્મા શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગન્ધ રહિત છે, એ પ્રમાણુ શ્રુતિમાં આત્માનું વર્ણન કરેલ છે. એથી ઈન્દ્રિયો વડે તેનું જ્ઞાન થતું નથી અને આ કારણુને લઈને પ્રત્યક્ષપ્રમાણુ આત્મજ્ઞાનને માટે સંભવતું નથી.

૨. અનુમાનને માટે કાંઈક ચિન્હ જોઈએ. પરંતુ “**નૈવ જ સત્ય લિંગં**” એ પ્રમાણે શ્વેતાશ્વનરોપનિષદમાં કહેલ છે. તેને કાંઈ પણ લિંગ એટલે કે જાણવાને માટે નિશાની (હેતુ)જ નથી. તે રહિત આ હોવાથી, અનુમાનનો પણ વિષય થતો નથી.

૩. આત્માની તુલ્ય બીજો પદાર્થ નથી એમ શ્રુતિમાં કહેલ છે. ‘**ન તત્સમધ્યામ્યધિકશ્ચ વૃદ્ધયતે.**’ તેના સમાન અને તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ પણ કોઈ નથી. હેતુ અને દૃષ્ટાન્ત બન્નેથી રહિત આત્મા છે. ઉપમાન જ્ઞાન સાદૃશ્ય જ્ઞાનને આધીન છે. આત્માની તુલ્ય કોઈ ન હોવાથી ઉપમાન પણ સંભવતું નથી.

૪. આત્માને નામ રૂપ નથી એમ શ્રુતિમાં કહેલ છે વાસ્તે, તે શબ્દપ્રમાણનો વિષય પણ થતો નથી. આના પર શંકા થશે કે ‘**તં ત્વૌપનિષદં પુરુષં પૃચ્છામિ**’ હું તે ઉપનિષદોવિષે વર્ણિત (પ્રતિપાદિત) પુરુષવિષે કહ્યું છું. એ પ્રમાણે શ્રુતિએજ આત્માને ઉપનિષદવડે જાણવા યોગ્ય પુરુષ એમ કહેલ છે. તો પછી આત્મા શબ્દપ્રમાણ વડે ગમ્ય (જાણાય તેવો) નથી એમ કેવી રીતે હોઈ શકે? એના સમાધાનમાં સમજાવું યોગ્ય છે કે, આત્માવિષે શબ્દ-પ્રવૃત્તિ થવાને માટે કાંઈ પણ કારણ ન હોવાથી, તે શબ્દપ્રમાણનો વિષય નથીજ એ વાત ‘**યતો વાચો નિવર્તન્તે**’ ન્યાંથી વાણી નિવૃત્ત થાય છે, એ શ્રુતિ પરથી સ્પષ્ટ છે. તો વળી એમ પૂછશે કે, ઉપર કહી જે શ્રુતિ, તેની શું ગતિ ! શું તેને મિથ્યા સમજવી ! તો ઉત્તરમાં સમજાવવામાં આવે છે કે, તે શ્રુતિવચનવડે આત્માના નિર્વિ-શેષ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે માટે તે શ્રુતિને પણ પ્રમાણ રૂપ સમજવી. આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાન માટે શ્રુતિ વિના બીજું સાધન નથી એ વાત સત્ય છે; તથાપિ શ્રુતિ પણ ‘**નેતિ નેતિ**’ એટલે આ આત્મા નથી, આ આત્મા નથી, એ પ્રમાણે કહીને આત્માની ઉપર અધ્યસ્ત (આરોપિત, ભાસિત) ધર્મોનો નિષેધ કરશે અને તેમ કરીને સર્વાધિ-

જ્ઞાન સન્માત્ર, નિર્વિશેષસ્વરૂપ એજ આત્મા છે એમ બતાવશે અને તેટલા અંશમાં તે પ્રમાણ થશે. આત્મા, આવો છે આવો છે એમ સાક્ષાત્ કથન કરવા માટે શ્રુતિ પશુ સમર્થ નથી.

પ્રમાના (ઉપાધિ વિશિષ્ટ આત્મા) પ્રમાણ, પ્રમેય (જ્ઞાનનો વિષય) પ્રમિતિ (યથાર્થ જ્ઞાન) ઇત્યાદિકોની સિદ્ધિ જેને લાઇને થાય છે, તેનું જ્ઞાન કરી દેવા માટે, આ સૌ કેવી રીતે સમર્થ થાય ? હવે “આત્મા” છે એમ શા ઉપરથી જાણવું ? એ પ્રશ્નનો આ ઉત્તર છે કે ‘હું છું’ એ પ્રમાણનો પ્રત્યેકને અનુભવ છે. સારાંશ આત્મા, શબ્દપ્રમાણુવડે સાધ્ય નથી એમ નક્કી થયું.

૫ આત્મા અર્થાપત્તિનો વિષય નથી. કેવી રીતે ? તો જુઓ. ઉદાહરણ:-દેવદત્ત દિવસે ભોજન કરતો નથી, તોપણ પુષ્ટ છે. અહીંયા દેવદત્તના પુષ્ટત્વ (ખડાપણા) ની ‘તે રાત્રીએ ભોજન કરતો હશે’ એ પ્રમાણે કલ્પના કર્યા વિના, સંગતિ લાગે નહિ. પરંતુ આત્માવિષે સકળ ધર્મ કલ્પિત હોવાથી, તેના વિષે એકદમ ધર્મની અનુપપત્તિ એટલે અસંગતિ થશે એમ સંભવતું નથી. અને તેથીજ અર્થાપત્તિને અવકાશ નથી.

૬ આત્મા ભાવસ્વરૂપ હોવાથી અનુપલબ્ધનો વિષય નથી. સારાંશ આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે એથીજ સ્વનઃ પ્રમાણ સિદ્ધ છે. હીક. (આ શાસ્ત્રપ્રામાણ્યનો વિષય વાદ્યસ્ત હોવાથી જીજ્ઞાસુઓને ખાતર કાંઇક દિગ્દર્શન કરેલ છે એમ સમજવું. તોપણ થોડો વિસ્તાર થયેલ છે.)

હવે એ મૂઢજનોના કુતર્કને બતાવે છે. તે કહે છે કે, તે તમારો વિદ્યાતા સૃષ્ટિ નિર્માણ કરતી વખતે, ક્યાં ક્રિયા કરે છે ? તેનું શરીર (સ્વરૂપ) કેવું હોય છે ? તે સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવામાં ક્યાં ઉપાયો યોજે છે ? કોની સલાય લઇ ક્યાં આધારવડે જગત્ બનાવે છે ? જગત્ એ શાનું બનાવેલું છે ? એટલે મૃતિકા જેમ ધડાનું ઉપાદાન

કારણ છે તેમ આ જગતનું ઉપાદાન કારણ શું છે ? તે કહો. કારણ ધડાને બનાવનાર કુંભાર પોતાના હાથવડે ચક્ર ફેરવે છે. પાણી અને દોરીની મદદવડે ચક્રના આધારથી ઉપાદનભૂત સૃતિકાનો ધડો બનાવે છે એમ એમ પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ.

હવે કુંભારની પેઠેજ વિધાતા જગત બનાવતો હોય તો તે કુંભારની પેઠે શરીરી ઈત્યાદિ ધર્મવાળો હોવાથી અનીશ્વર અને પરતંત્ર હોવો જોઈએ. કદાચ આ દોષ દૂર કરવાને કુંભારની પેઠે ઈશ્વર શરીરવાળો નથી એમ કહો તો તમેજ ધડાનું દૃષ્ટાન્ત આપી, સૃષ્ટિ કર્તાવાળી છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. સારાંશ-ગમે તે રીતે વિચાર કરો તોપણ તમારો મત ગ્રાહ્ય નથી, એવી રીતે પૂર્વ પદ્ધતિવાળા વાદવિવાદ કરે છે. પણ તેના ઉપર સિદ્ધાન્તીઓનું એવું કથન છે કે:—

તમારા તર્કને અવકાશજ નથી માટે તે દુષ્ટતર્ક છે કારણ, વિળક્ષણ અને અઘટિત ઘટના કરવામાં કુશળ એવી માયાને પોતાને સ્વાધીન રાખી સર્વ પદાર્થને નિર્માણકરનાર પરમાત્માવિષે તમારો કોઈપણ તર્ક ચાલશે નહિ. માટેજ ‘અચિન્ત્યાઃ સ્વલુપે માવા ન તાંસ્તર્કેણ યોજયેત’ ચિંતન કરી શકાય નહિ એવી વાતોવિષે વિચાર (અનુમાન) કરવો નહિ. એટલે તર્કવડે સિદ્ધ કરવાની માયાકૂટ કરવી નહીં એમ કહ્યું છે. દૃષ્ટાન્ત હંમેશાં એક દેશમાં લાગુ પડે છે ‘ન હિ દૃષ્ટાન્તે સર્વસામ્યમસ્તિ.’ ધડો બનાવવામાં જેટલી સામગ્રી જોઈએ તેટલીજ સામગ્રી જગત બનાવવામાં જોઈએ એવું સિદ્ધ કરવું અયોગ્ય છે. કારણ, વ્યાપ્તિના અભાવમાં દૃષ્ટાન્તમાં રહેલી સર્વ વાતો સાધ્યમાં હોવીજ જોઈએ એ કથન ભૂલ ભરેલું છે, અને એમ કહો તો—પર્વત વન્હિમાન છે, કારણ તે ધૂમવાન છે, રસોડાની પેઠે. એ અનુમાનમાં પણ રસોડામાં ધૂમાડો અને અગ્નિ એની વ્યાપ્તિ સમજાઈ ત્યારે ત્યાં વીંઝણો પણ એક જોવામાં આવ્યો હતો, તેથી તે પણ પર્વતના ઉપર હોવો જોઈએ એમ સિદ્ધ થાય; પણ એમ તો

મતું નથી. તેથી આ તર્ક દૂષિત હોવાથી અગ્રાહ્ય છે. તો હે પરમેશ્વર ! અવકાશ વગરનો આ કુતર્ક કેટલાક મૂર્ખ પુરુષોને અને તેની સાથેજ બીજા લોકોને મોહમાં નાંખવા માટે વાચ્યાળ બનાવે છે. અક્ષર બ્રહ્મ આ ભૂતોના ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણ છે એમ મુંડકોપનિષદમાં નીચે બતાવેલ મંત્રમાં કહેલ છે.

**અથોર્ણનાભિઃ સૃજતે ગૃણ્હતે ચ યથા પૃથિવ્યામોષધયઃ સંભવંતિ
યથા સતઃ પુરુષાત્ કેશલોમાનિ તથાઽક્ષરાત્સંભવતીહ વિશ્વમ્ ॥**

કોઈ તર્ક કરે છે કે બ્રહ્મ જગતનું કારણ નથી. કારણ કે તે, સૃષ્ટિની પૂર્વે એકલુંજ હોય છે. વાસ્તે જે પ્રમાણે મૃતિકા ચક્ર ઇત્યાદિ સહકારી સાધનો વગર એકલો કુંભાર ધડાને બનાવી શકતો નથી તે પ્રમાણે સહાય રહિત બ્રહ્મ, સૃષ્ટિને કેવી રીતે બનાવી શકે ? આ પ્રકારના તર્કનું મિથ્યાપણું દેખાડવાને માટે શ્રુતિએ કહેલ છે કે, જેમ ‘ઉર્ણાભી’ (કરોળીઓ) બીજા કોઈની અપેક્ષા કર્યા વગર પોતાના શરીરમાંથીજ તંતુને કાઢીને પાથરે છે અને પાછો પોતાના શરીરની અંદર સંકેલી લે છે તે પ્રમાણે, બીજા કોઈની સહાયની અપેક્ષા વગર પરમાત્મા આ જગતના ઉત્પાદક થાય છે. કોઈ એવો તર્ક કરે છે કે જગત્, બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી તેથી તે, જેમ પોતાના સ્વરૂપનું ઉપાદાન કારણ થઈ શકતા નથી તે પ્રમાણે, સ્વરૂપથી અભિન્ન એવા જગતના ઉપાદાન પણ થાય નહિ. એના સમાધાનમાં કહેલ છે કે જે પ્રમાણે પૃથિવીમાં અખિલ ઔપધિ વનસ્પતિ પૃથ્વીથી અભિન્નજ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રમાણે, આ જગત્ બ્રહ્મ સ્વરૂપથી અભિન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ એમ કહે છે કે જગત્ બ્રહ્મથી અલંત વિલક્ષણ છે વાસ્તે તેનું ઉપાદાન તે થઈ શકે નહિ. જુઓ ! બ્રહ્મ ચૈતન્યરૂપ છે અને જગત્ જડ છે. જે વસ્તુ જેનાથી વિલક્ષણ હોય છે, તે તેનું ઉપાદાન કેવી રીતે થાય ? માટીનો ઘડો તંતુઓથી વિલક્ષણ હોવાથી, તંતુ ધડાનું ઉપાદાન કેવી રીતે હોઈ શકે ? એ તર્કનું નિરાકરણ

કરવાને માટે શ્રુતિએ કહેલ છે કે જેવી રીતે સજીવ (ચિત્તન યુક્ત) પુરૂષમાંથી એના સ્વરૂપથી વિલક્ષણ એવા કેશ લોમ ઉમ્મત્ર થાય છે તે પ્રમાણે સદૃશણ વિલક્ષણ (ચરાચર) સમસ્ત જગત્ની ઉત્પત્તિ કોઇ નિમિત્તની અપેક્ષા કર્યા વિના અક્ષર બ્રહ્મમાંથી થાય છે. સારાંશ, બ્રહ્મજ ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ છે.

પ્રકૃતિશ્ચ પ્રતિજ્ઞા દૃષ્ટાન્તાનુપરોધાન્ । એ બાદરાયણ સૂત્રમાં આ વિષય વિશેષ સ્પષ્ટ કર્યો છે તે શાંકરભાષ્ય જેવાથી ધ્યાનમાં આવશે. વ્યાવહારિક ન્યાય (તર્ક) બ્રહ્મ વિષય વિષે લગાવવો ઉચિત નથી. કારણ કે આ વાત અનુમાન વડે સમજવી યોગ્ય નથી. શ્રુતિ વડેજ આ વિષય સમજવા યોગ્ય હોવાથી શ્રુતિને અનુકૂળ અર્થ કરવો અને થવો જરૂરનો છે. તર્કજ કુશળ પુરૂષોએ પ્રયત્નવડે અનુમાન કરેલ અર્થને, અન્ય પ્રતિવાદી બીજી રીતે પ્રતિપાદન કરે છે. એટલા માટેજ કહેલ છે કે આગળ નિરપેક્ષ જે શુદ્ધ તર્ક, તે પુરૂષની ઉત્પ્રેક્ષા (કલ્પના) મૂળવાળો હોવાથી અને ઉત્પ્રેક્ષાની સ્થિતિ એક તરેહની નહીં હોવાથી, તન્મૂળ (કલ્પનાપર આધાર રાખતો) તર્ક પણ અનવસ્થિત (ચંચળ-અટક) હોય છે.

પહેલાં કોઇ સંગિર નામનો બ્રાહ્મણ થઈ ગયો. તે પૂર્વજન્મકૃત પાપકર્મને લીધે વેદશ્રદ્ધારહિત થયો. ‘વેદો નારાયણઃ સાક્ષાત્’ એ પ્રમાણે, જે વેદનું નારાયણરૂપવડે રૂપિઓએ વર્ણન કર્યું છે, તેને માટે શ્રદ્ધા જન્માંતરોય પુણ્યકર્મના સંગ્રહ વિના, કેવી રીતે હોઈ શકે ? અસ્તુ ! તે બ્રાહ્મણ, તર્કશાસ્ત્ર વિષે નિરત થઈને, અતીંદ્રિય, અવ્યય એવા બ્રહ્મને તથા ધર્મ અધર્મને કેવલ તર્ક (અનુમાન) વડે જાણવા માટે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. પરંતુ તર્ક પણ નાના પ્રકારના ઉત્પન્ન થવાથી તે બ્રાહ્મણે, મોહાકુળ થઈને, પાપંડમાર્ગની દીક્ષા લીધી. એ માર્ગમાં પણ તર્ક અપ્રતિષ્ઠ (અસ્થિર) રહેવાથી, તે માયા અજ્ઞાન વડે બ્રાંત (અવિવેકી) થઈને, તે માર્ગનો પરિભ્રામ કરીને યથેષ્ટ

વિચરવા લાગ્યો. આખરે એક રોજ, તેણે મોહાવૃત થઇને પોતાની માતા તથા બહેનને મારી નાંખ્યાં; એવું સાહસ કર્મ કર્યું. થોડા દિવસ પછી, તેનું મૃત્યુ થયું. સારે યમદૂતો, તેને યમરાજની પાસે લાવ્યાં. યમરાજએ આ પાપીને અનેક પ્રકારની શિક્ષા કરાવીને નરક વિષે નાંખ્યો.

એ પ્રમાણે ધણાં વરસ વીંત્યા પછી, તેના પૂર્વકૃત મહાપુણ્યના પ્રભાવવડે યમપુરીમાં એકરોજ શિવજીના ઉપાસક શતાનંદ નામના ઋષિ, જે શંભુતુલ્ય તેજસ્વી હતા તે આવ્યા, અને તેમણે, આને ખીડિત થયેલ દેખીને, પડક્ષર (છ અક્ષરવાળો) મંત્રરાજ (મંત્રોત્તેમ રાજ) ‘ૐ નમઃ શિવાય’ કહ્યો અને તેનું માહાત્મ્ય સમગ્રજનું તથા યમરાજને પણ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, સારે તેનો તે સ્થળેથી છૂટકો થયો. આખર યમરાજએ તે બ્રાહ્મણને જે વચન કહ્યાં તે ધ્યાનમાં રાખવાં જેવાં છે અને એને લઇનેજ આ વૃતાન્ત, થોડોક કહેલ છે. વિસ્તૃત જોવાની ઇચ્છાવાળાએ સ્કંધ-પુરાણ જોવું. યમધર્મ કહે છે કે:—

વિનૈવ વેદં તર્કસ્ય કેવલસ્ય પરિગ્રહાન્ ।

ત્વયા ભુક્તં મહાદુઃસ્ખમપ્રસહ્યમનેકશઃ ॥

બહવઃ કેવલં તર્કં સમાશ્રિત્ય વિના શ્રુતિમ્ ।

રૌરવાદિષુ સંતપ્તા અભવન્વેદવિત્તમાઃ ॥

હે સંગિર ! તેં વેદને છોડીને કેવલ તર્કનો આશ્રય કર્યો, જેથી અનેક અસહ્ય દુઃખોનો અનુભવ કર્યો. આ પ્રમાણે, સૂત, (પુરાણી) જ્ઞાનકાંદિકોને કહે છે કે, હે બ્રાહ્મણો ! આવી રીતે ધણા જીવો, શ્રુતિનો અનાદર કરવાથી અને શુષ્ક તર્કનો આશ્રય કરવાથી, રૌરવાદિ નરકોમાં દુઃખાનુભવ કરીને સંતપ્ત થયા હતા. વાસ્તે તમારે કદી પણ શુષ્કતાકિંક્રાની સાથે એસવું નહિ ઉઠવું નહિ તેમની સાથે ભોજન અથવા તેમનો સ્પર્શ પણ, કરવો નહિ, જે કરવાથી મનુષ્યને નિઃસંશય નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તિને અનુકૂળ તર્ક કરવામાં આધ નથી

જેમ મનુષ્ય વિષે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, નદીઓ વિષે ગંગા શ્રેષ્ઠ, મુક્તિ-
પુરીઓ વિષે કાશી શ્રેષ્ઠ, અગ્નિના મંત્રો વિષે પ્રણવ શ્રેષ્ઠ અને
સંસારતારક ગુરુ શ્રેષ્ઠ, તદ્દનુસાર અગ્નિના પ્રમાણો મધ્યે, વેદ પ્રમાણને
શ્રેષ્ઠ સમજવું. તાત્પર્ય, શ્રુતિ બ્રહ્મનેજ ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણ
કહે છે તે પ્રમાણભૂત માનવું. વિષ્ણુપક્ષ વિષે પણ આ પ્રકારનો
અન્યથાર્થ જાણવો; કાંઈ ભિન્ન નથી.

આ પ્રમાણે પ્રતિકૂળ તર્કનો પરિહાર કરી અનુકૂળ તર્કની
દિશા બતાવતાં સ્તુતિ કરે છે:—

અજન્માનો લોકાઃ કિમવયવવન્તોઽપિ જગતા-।

મધિષ્ઠાતારં કિં ભવવિધિરનાદૃત્ય ભવતિ ।

અનોશો વા કુર્યાદ્ભુવનજનને કઃ પરિકરો।

યતો મન્દાસ્તાં પ્રત્યમરવર સંશેરત ઇમે ॥ ૬ ॥

અન્વય:—હે અમરવર, અવયવવન્તઃઅપિ લોકાઃ અજ-
ન્માનો કિમ ? જગતાં ભવવિધિઃ અધિષ્ઠાતારં અનાદૃત્ય
ભવતિ કિં ? વા અનોશઃ કુર્યાત (તર્હિ) ભુવનજનને કઃ
પરિકરઃ યતઃ યે ત્વાં પ્રતિ સંશેરતે તે ઇમે મન્દાઃ ।

અર્થ:—હે દેવાધિદેવ, આ લોકો અવયવવાળા છતાં,
શું ઉત્પત્તિ વગરના છે ? લોકોની સૃષ્ટિક્રિયા, કર્તાનું અહણ
ક્યા વગર થાય છે શું ? અથવા ઇશ્વર સિવાય બીજો કોઈ
જગતની ઉત્પત્તિકર્તા હશે તો તે ઉત્પત્તિ કરવામાં સામગ્રી
શી છે ? એમ હોવાથી જેઓ તમારા અસ્તિત્વ વિષે સંશય
ધારણ કરે છે, તેઓ મૂઠ છે,

વિવરણુ:—પૃથ્વી, આપ, તેજ વાયુ આકાશ ઇત્યાદિક ભૂત-સૃષ્ટિઓ જે અવયવવાળી છે તો તે જન્મ વગરની હોઈ શકે ખરી કે? કદી નહિ. તો તેમનો જન્મ થયો હોવોજ જોઈએ. સૃષ્ટિ જન્મવાળી છે, કારણ તે અવયવથી યુક્ત છે. જે જે પદાર્થ અવયવ વાળો હોય છે, તેને જન્મ હોય છેજ. ઉદાહરણુ:—ઘડો એ અવયવ-વાળો હોવાથી, જન્ય છે, એમ અનુમાન કહી શકાય. ‘**યાવદ્વિકારં તુ વિભાગો લોકવત્**’ કટક, કેયૂર, કુંડળ વગેરે જે જે વિકાર (કાર્ય) હોય છે, તે તે પરસ્પર ભિન્ન હોય છે. અને જેટલા જેટલા સૃષ્ટ પદાર્થ છે, તે તે સર્વે પોતાના જેવા અનેક પદાર્થોથી વિલક્ષણ એવા પદાર્થોથી ઉત્પન્ન થયેલ હોય છે એવો અનુભવ છે. એમ આ સૂત્રનો આશય છે. વિસ્તાર ભાષ્યમાં જોવો.

સારાંશ:—આ સૃષ્ટિનો કર્તા ઇશ્વરજ છે એ વાત સિદ્ધ થઈ. આ પ્રમાણે અનુમાનના દોષોનું નિવારણ કરી બીજા શક્તિ દોષોનું નિરસન ચતુર્થ ચરણવડે કરે છે. હે પરમેશ ! તમે સર્વ પ્રમાણવડે સિદ્ધ છો, છતાં જે તમારા વિષે શંકાવાળા થાય છે તેઓ મૂઠ છે. વિદ્વાન નથી. “**યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે । યેન જાતાનિ જીવન્તિ । યત્પ્રયન્યમિસંવિશન્તિ । તદ્બ્રહ્મ**” “**આનન્દો બ્રહ્મ ઇતિ વ્યજાનાત્**” જે સમ્યક્દાનંદ પરમેશ્વરથી આ જગતની ઉત્પત્તિ વિગેરે થાય છે તે બ્રહ્મ ઇત્યાદિક અર્થનું પ્રતિપાદન કરતી અનેક શ્રુતિઓજ ઇશ્વર વિષે મુખ્ય પ્રમાણરૂપ છે. અને તર્ક પણ શ્રુતિને અનુકૂળ હોય એવોજ કરવો જોઈએ. કારણ ઇશ્વર સ્વતંત્ર રીતે અનુમાનનો વિષય થતો નથી શ્રી મચ્છંકરાચાર્યજીએ પણ કહ્યું છે કે:— “**શ્રુતિમતસ્તર્કોનુસંધીયતામ્**” વેદને અનુકૂળ એવો તર્ક કરો.

વિષ્ણુપક્ષમાં પણ ઉપર પ્રમાણેજ અન્વયાર્થ છે.

આવી રીતે પ્રતિકૂળ તર્કનો પરિહાર કરી પરમાત્માથી વિમુખ થયેલા લોકોનું નિરાકરણ કરીને હવે સર્વ શાસ્ત્રોનું પરમાત્મામાંજ

પર્યવસાન, સાક્ષાત્ અગર પરંપરાવડે થાય છે તે બતાવી સ્તુતિ કરે છે કે:—

ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ ।

પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ ।

રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદ્ઋજુકુટિલનાનાપથજુષાં ।

નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ ॥ ૭ ॥

અન્વય:—હે અમરવર ! ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવં इति પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને इदं પરં અદઃ પથ્યમ્ इति ચ રુચીનાં વૈચિત્ર્યાત્ ઋજુકુટિલનાનાપથજુષાં નૃણામ્ પયસાં અર્ણવ ઇવ ત્વં एव एकઃ ગમ્યઃ અસિ ।

અથ:—હે દેવ શ્રેષ્ઠ ! ત્રણ વેદ, સાંખ્યશાસ્ત્ર, પાતંજળ શાસ્ત્ર, પાશુપત, વૈષ્ણવ ઇત્યાદિ જૂદાં જૂદાં શાસ્ત્રોમાં, ‘આ શાસ્ત્ર સાડું છે, આ હિતકર છે’ એવી રીતે રૂચીના વિચિત્રપણાથી સરળ અને વક્ર એવા અનેક માર્ગોનું અવલંબન કરનારા પુરૂષોને તમેજ એક, નદીઓને જેમ સમુદ્ર, તેમ પ્રાપ્ત (પામવા યોગ્ય) છે.

વિવરણ:—હે દેવ શ્રેષ્ઠ ! અનેક સરળ અને વક્રમાર્ગોનું આશ્રય કરવાવાળા, અધિકારી અનધિકારી સર્વ સાધારણજનોને, તે તે સાધનનું અનુક્રાન કરીને સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાવડે તમેજ એક પ્રાપ્ત થવાને માટે યોગ્ય છે. તમારા વિના બીજો કોઈ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય નથી. જેવી રીતે ગંગા, નર્મદા, તાપી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા ઇત્યાદિ મહા નદીઓ સીંચા માર્ગવડે સાક્ષાત્ સમુદ્રમાં જઈને મળે છે અને જેઓનું એવું સામર્થ્ય નથી તેવી યમુના, સરયૂ, ગંડકી, ગોમતી ઇત્યાદિ નદીઓ વક્રમાર્ગવડે ગમન કરે છે એટલે કે ગંગાદિ મહા નદીઓને

મળીને તેઓની દ્વારા પરંપરાવડે સમુદ્રમાંજ મળી જાય છે. તેવી રીતે, વેદાંત વાક્યોના શ્રવણમનનાદિ વિષે જેઓની નિષ્ઠા છે તેવા ઉત્તમ અધિકારીઓ સાક્ષાત્ તમને પ્રાપ્ત થાય છે અને ખીજા કનિષ્ઠ અધિકારીઓ, કર્મ ઉપાસના વગેરે સાધનોના અનુદાન વડે અંતઃકરણની શુદ્ધિના તારતમ્યથી પરંપરાવડે તમનેજ આવી મળે છે.

હવે અહિંઆ આપર શંકા થશે કે, સરળ માર્ગ શીઘ્ર ફળદાયી થાય છે એમ હોવા છતાં તેનો ત્યાગ કરીને કુટિલ (વાંકા, આડા) માર્ગનું શા માટે સેવન કરે છે ? તો તેનું સમાધાન એ છે કે શાસ્ત્ર અનેક છે, તેઓમાં, ‘આ શ્રેષ્ઠ છે, આથીજ મહાશંકલ્યાણુ થશે’ એ પ્રકારની રૂચિ મનુષ્યોને પૂર્વજન્મની વાસનાને લીધે તે શાસ્ત્ર ઉપર થાય છે અને તેથીજ, સરળ અને વક્ર માર્ગ કયો છે ? એના નિશ્ચયનું સામર્થ્ય તેનામાં હોતું નથી. વાસ્તે વક્રમાર્ગનેજ, સરળ છે એમ ભ્રાંતિ વડે સમજીને, તેમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

હવે શાસ્ત્રોના ભેદ કેટલા છે તે ખતાવીએ છીએ.

અગર જો કે મૂળ શ્લોકમાં ‘ત્રયી સાંખ્ય યોગઃ પશુપતિ-મતં વૈષ્ણવમિતિ’ ઇત્યાદિ થોડાકનાજ નામનો નિર્દોષ દુર્યો છે તો પણ તે સર્વ શાસ્ત્રોનું ઉપવક્ષણુ છે. વેદત્રય વાયક ત્રયી શબ્દવડે સૂચિત અષ્ટાદશ (અઠાર) વિદ્યાનું અહીં ગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે. ૧. ઋગ્વેદ. ૨. યજુર્વેદ. ૩. સામવેદ. ૪. અથર્વવેદ. ચાર વેદ થયા. ૧. શિક્ષા ૨ કલ્પ. ૩ વ્યાકરણ. ૪ નિરૂક્ત. ૫ છંદ. ૬ જ્યોતિષ. આ વેદનાં છ અંગ થયાં ૧ પુરાણ. ૨ ન્યાય. ૩ મીમાંસા. ૪ ધર્મ-શાસ્ત્ર. એ ચાર ઉપાંગ છે. અને ૧. આયુર્વેદ. ૨. ધનુર્વેદ. ૩. ગાંધર્વ-વેદ. ૪. અર્થશાસ્ત્ર આ ચાર ઉપવેદ મળીને અઠાર વિદ્યા થઈ. અહીંઆ ઉપપુરાણોનું પુરાણો વિષે, વૈશેષિક શાસ્ત્રનો ન્યાય વિષે, વેદાંત શાસ્ત્રનો મીમાંસા વિષે, ભારત રામાયણ, સાંખ્ય પાતંજળ, પાશુપત, વૈષ્ણવ ધર્મશાસ્ત્ર વિષે, અંતરૂભાવ જાણી લેવો. નહીં તો ન્યૂનપણ્યનો પ્રસંગ ઇત્યાદિકોનો આવશે, અપિચ્છ આસ્તિકોના આટલાંજ શાસ્ત્ર છે,

હવે કોઈ એમ પણ કહે કે ‘માધ્યમિક, યોગાચાર, સૈત્રાંતિક, વૈભાષિક, ચાર્વાક, દિગંબર’ આ નાસ્તિકોના છ પ્રસ્થાન છે. એમનો, આની અંદર અંતરભાવ કેમ નથી સમજતા ? તથા કેમ ગણતરી કરતા નથી ? તો એનું સમાધાન આ છે કે, મ્હે અહિકોના પ્રસ્થાનની પેઠે, આ સર્વ વેદબાહ્ય શાસ્ત્ર હોવાથી, પરંપરાવડે પણ પુરુષાર્થને ઉપયોગી નથી. વાસ્તે તેમની ઉપેક્ષા કરી છે. અહિંઆ તો સાક્ષાત્ અગર પરંપરાવડે પુરુષાર્થને ઉપયોગી એવાં વેદાનુકૂળ શાસ્ત્રોનો ભેદ બતાવ્યો છે; વાસ્તે ન્યૂનપણાની શંકાને અવસર નથી. હવે તે સવનું પર્યવસાન એક પરમાત્મા વિષે કેમ થાય છે તે *સંક્ષેપમાં બતાવવામાં આવે છે.

ઋગ્વેદ યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, એમ ચાર વેદ છે. તે વેદ અનાદિ છે. તેનો કર્તા કોઈ નથી. પારાશર સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે:-

न कश्चिद्वेदकर्ता स्याद् वेदस्मर्ता चतुर्मुखः ।

वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम ॥

વેદ સાક્ષાત્ નારાયણ સ્વરૂપ છે. તેમજ તે અનાદિ છે. ઋષિ, દેવતા વગેરે તેના કોઇપણ કર્તા નથી; પરંતુ તેનું સ્મરણ કરનાર ચતુર્મુખ બ્રહ્મા (વિધાતા) છે. તે ચારે વેદમાં, કર્મકાંડ ઉપાસના કાંડ, જ્ઞાનકાંડ એ ત્રણ કાંડ પ્રધાન છે. તે ત્રણમાં જ્ઞાનકાંડ તો સ્પષ્ટરીતે જીવ-બ્રહ્મની એકતાનો બોધક છે. કર્મકાંડ અને ઉપાસનાકાંડ પણ અંતઃકરણ શુદ્ધિ અને એકાગ્રતા દ્વારા બ્રહ્માત્માની ઐક્યતાના જ્ઞાનમાં પર્યવસાન પામે છે.

* આ અષ્ટાદશ વિધાનો વિસ્તાર ‘મહા સમર્થ વિદ્વાન્ તથા પરમપૂજ્ય પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતી સ્વામીજીએ’ મહિમ્નના આ શ્લોકની ટીકામાં નિસ્તૂત રીતે વર્ણન કર્યો છે. જ્ઞાન-સુખે તે મૂળ ગ્રંથ જોવો.

તથા આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાંધર્વવેદ, અર્થશાસ્ત્ર એ ચાર ઉપવેદ છે. તેમાં આયુર્વેદના કર્તા બ્રહ્મા અને અશ્વિનીકુમાર તથા ધન્વંતર્યાદિક છે. તેમાં નાના પ્રકારના રોગ અને તેમની નિવૃત્તિ કરનારી ઔષધી-ઝોનું નિરૂપણ કર્યું છે. તે આયુર્વેદ પણ વૈરાગ્યદ્વારા જ્ઞાનમાં જ પર્યવસાન પામે છે. કારણકે આયુર્વેદની રીતિથી રોગાદિકોની નિવૃત્તિ કરી હોય તોપણ તેમની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે સર્વ રોગોનું મૂળ જે અજ્ઞાન તેની, જ્ઞાન પ્રાપ્તિવડે નિવૃત્તિ થઈ જવાથી સર્વ, રોગોની નિવૃત્તિ થાય છે. એ આયુર્વેદનું તાત્પર્ય છે. ધનુર્વેદને પ્રકટ કરનારા વિશ્વામિત્ર ઋષિ છે. તેમાં ક્ષત્રિયોના યુદ્ધ માટે નાના પ્રકારના શસ્ત્રાસ્ત્રોનો વિધિ બતાવેલ છે. તેથી તે પણ શસ્ત્રોવડે દુષ્ટ પુરૂષોનો નિબિડ કરીને પ્રજનનું પાલનરૂપ સ્વધર્માનુષ્ઠાન કરીને અંતઃકરણની શુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાનમાં પર્યવસાન પામે છે. ગાંધર્વ વેદના પ્રકટ કર્તા બરત મુની છે. તેમાં નાના પ્રકારના સ્વર-તાલ-વાદ્ય ગીતોની રીતિ નિરૂપણ કરેલી છે. તેનું પણ ગીતવાદ્યવડે ચિત્તની એકાગ્રતા દ્વારા જ્ઞાનમાં જ પર્યવસાન થયેલું છે. તેમ અર્થશાસ્ત્ર અનેક પ્રકારનું છે અને તેના કર્તા પણ અનેક છે. તેમાં દ્રવ્ય સંપાદન કરવાના અનેક ઉપાય કહેલા છે. તેનું પણ વૈરાગ્યદ્વારા જ્ઞાનમાં જ પર્યવસાન થાય છે. કારણ કે—અનેક ઉપાય કર્યા હોય તોપણ ભાગ્ય વિના દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

તેમ શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરૂક્ત, પિંગળ, જ્યોતિષ, એ વેદના છ અંગો છે. તેમાં શિક્ષાના કર્તા પાણિની મુનિ છે. તેમાં વેદના સ્વરોની ઉચ્ચારણ કરવાની રીતિ આપેલી છે. તેથી તે વેદમાં ઉપયોગી હોવાથી વેદનું અંગ ગણાય છે. કલ્પ સૂત્રના કર્તા કાલ્યાન અને આશ્વલાયનાદિક મુનીઓ છે. તેમાં વેદબોધિત કર્મોના અનુષ્ઠાનનો વિધિ નિરૂપણ કરેલો હોવાથી તે પણ વેદમાં ઉપયોગી છે, તેથીજ તે વેદનું અંગ કહેવાય છે. વ્યાકરણના કર્તા પાણિની

મુનિ છે. તેમાં વેદના શમ્પદોની સિદ્ધિનો પ્રકાર બતાવેલ છે. અર્થાત્ તે પણ વેદમાં ઉપયોગી હોવાથી વેદના અંગમાં તેની ગણના થાય છે. નિરક્તના કર્તા યાસ્કનામના મુનિ છે. તેમાં વેદના અપ્રસિદ્ધ શમ્પદોના અર્થનું નિરૂપણ કરેલું હોવાથી તે વેદમાં ઉપયોગી ગણાય છે. તેથીજ તે પણ વેદનું અંગ છે. તેવીજ રીતે પિંગળના કર્તા પિંગળ નામક મુનિ છે તેમાં વેદના છંદોની રીતિ અને તેમના નામ કહેલાં છે. તેથી તે વેદમાં ઉપયોગી હોવાથી વેદનું અંગ ગણાય છે. જ્યોતિષના કર્તા સૂર્ય અને ગર્ગાદિ મુનિ છે. તેમાં વેદ બોધિત કર્મોના અનુષ્ઠાન માટે યોગ્યક્રમ બતાવેલ છે. તેથી તે વેદમાં ઉપયોગી હોવાને લીધે તે પણ વેદનું અંગ ગણાય છે. તેથી જ આરે વેદોનું તાત્પર્ય છે, તેજ તેમના અંગોનું છે; ભિન્ન નથી.

૧ અક્ષ પુરાણ ૨ પદ્મપુરાણ ૩ વિષ્ણુ પુરાણ ૪ શિવ પુરાણ ૫ ભાગવત પુરાણ ૬ નારદીય પુરાણ ૭ માર્કંડેય પુરાણ ૮ અગ્નિ પુરાણ ૯ ભવિષ્યત્ પુરાણ ૧૦ અક્ષવૈવર્ત પુરાણ ૧૧ ક્ષિંગ પુરાણ ૧૨ વારાહ પુરાણ ૧૩ સ્કંધ પુરાણ ૧૪ વામન પુરાણ ૧૫ કૂર્મ પુરાણ ૧૬ મત્સ્ય પુરાણ ૧૭ ગરુડ પુરાણ ૧૮ અક્ષાંડ પુરાણ આ પ્રમાણે અષ્ટાદશ (અઠાર) પુરાણો છે. તેના કર્તા વ્યાસ મુનિ છે. તે સર્વમાં દાન, તપ, વ્રત, ઉપાસનાની રીતિ ઘણા પ્રકારે બતાવેલી છે. તેથી તેમનું પણ અંતઃકરણશુદ્ધિ અને એકાગ્રતા દ્વારા જ્ઞાનમાંજ પર્યવસાન થાય છે.

તેમજ ન્યાયશાસ્ત્રના કર્તા ગૌતમ મુનિ છે. તેમાં વિશેષે કરીને યુક્તિઓની પ્રધાનતા બતાવેલી છે અને તે યુક્તિઓનું ચિંતન કરવાથી બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા થઇ સૂક્ષ્મ વસ્તુ જે અક્ષ તેનું ગ્રહણ કરવાની પાત્રતા થાય છે. આવીરીતે તે પણ જ્ઞાનમાંજ પર્યવસિત થાય છે. પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા એમ મીમાંસાના બે પ્રકાર છે. તેમાં પૂર્વ મીમાંસાના કર્તા જૈમિનિ નામક ઋષિ છે, તેમાં મદ્યા-

દિક કર્મોના અનુષ્ઠાનની રીતિ નિરૂપણ કરી છે. અર્થાત્ તેનું પણ વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાનમાંજ તાત્પર્ય છે. ઉત્તર મીમાંસાના કર્તા વ્યાસ મુનિ છે. તેમાં સર્વ ઉપ-નિષદ્ધાનું તાત્પર્ય વર્ણવેલું છે. તેથી તે તો સ્પષ્ટરીતે જ્ઞાનમાંજ પર્ય-વસિત થયેલું છે. તેમજ ધર્મશાસ્ત્ર જે સ્મૃતિઓ કહેવાય છે તેમના કર્તા મનુ, યાજ્ઞવલ્કય, વિષ્ણુ, યમ, આંગિરા, દક્ષ, સંવર્ત, સાતાતપ, પારાશર, ગૌતમ, હારીત, આપસ્તંબ, શુક્ર, બૃહસ્પતિ, વ્યાસ, કાત્યા-યન, દેવણ, નારદ ઇત્યાદિક દેવર્ષિ અને બ્રહ્મર્ષિ છે. તે સર્વમાં વર્ણુશ્રમેના કાયિક, વાયિક, માનસિક સર્વ ધર્મોનું બહુપ્રકારે નિરૂ-પણ કરેલું છે. તો તેનું પણ સ્વધર્માનુષ્ઠાન વડે અંતઃકરણશુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાનમાંજ તાત્પર્ય છે.

તેમજ સાંખ્યશાસ્ત્રના કર્તા કપિલ મુનિ છે. તેમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકનું નિરૂપણ કરેલું છે. તેનું પણ વિવેકપૂર્વક 'ત્વ' પદના શોધનદ્વારા જ્ઞાનમાંજ પર્યવસાન થાય છે યોગ શાસ્ત્રના કર્તા પતંજલિ મહર્ષિ છે. તેમાં અષ્ટાંગ યોગની રીતિ કહેલી છે. તે પણ ચિત્તની એકાગ્રતાદ્વારા જ્ઞાનમાંજ પર્યવસાન પામે છે. તેમજ બીજા જે વૈષ્ણવ તંત્ર અને શૈવતંત્રાદિક તંત્ર શાસ્ત્રો છે, તે સર્વ પણ ધર્મશાસ્ત્રવિષે અંતર્ભૂત છે. કારણ કે તેમાં પણ ઉપાસનાદિક માન-સિક ધર્મનું નિરૂપણ કર્યું છે. બીજા શાસ્ત્રોનું પણ એવી રીતે યથા-યોગ્ય તાત્પર્ય જાણી લેવું.

આ પ્રમાણે સર્વશાસ્ત્રકર્તા મુનિયોનો, વિવર્તવાદમાં પર્યવ-સાન હોવાથી વેદાંત પ્રતિપાદ જે અદ્વિતીય પરમેશ્વર, તેના વિષેજ તાત્પર્ય છે એમ નિઃસંશય જાણવું. કારણ કે તે શાસ્ત્રકર્તા મુનિઓ સર્વજ્ઞ હતા, પણ જ્ઞાંત નહોતા. પરંતુ બાહ્ય વિષયાસક્ત લોકોનો મુલબતાથી એકાએક પરમપુરુષાર્થ વિષે પ્રવેશ થશે નહિ એમ સમ-જીને, નાસ્તિકતા નિવારણ કરવાના હેતુથી, તેઓએ આટલા પ્રકારનાં

શાસ્ત્રોનો ભેદ પ્રદર્શિત કર્યોછે. એ પ્રમાણે તેમના તાત્પર્યને ન જાણીને વેદવિરૂદ્ધ અર્થમાંજ તેમનું તાત્પર્ય છે એમ દેખીને, તે તે મતનેજ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય છે એમ જાણીને આશ્રય કરવાવાળા લોક સરળ વક્ત્રુ અનેક માર્ગગામી થાય છે. એથીજ સર્વનો સીધા માર્ગ વિષે પ્રવેશ થતો નથી. વક્ત્રુમાર્ગ વિષે ગયા તોપણ તેમને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ નથી એમ ન સમજવું. અંતઃકરણશુદ્ધિ થયા પછી, તેઓ સરળમાર્ગનું અવલંબન કરે છે. સારાંશ, હે પરમાત્મન ! ગમે તે માર્ગનું આલંબન કરે તોપણ સર્વને તમારીજ પ્રાપ્તિ થવાની છે.

અથવા સ્કંધપુરાણની સૂતસંહિતાનુસાર જુઓ તો નીચે દર્શાવ્યા મુજબ સમજવું.

શ્રુતિ સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણાદિ વૈદિકશાસ્ત્રોના તથા તેમના અર્થને અનુસરવાવાળાં શૈવ, પાશુપતાદિ આગમોના, તેમજ બુદ્ધ, અર્હતાદિ ભિન્ન ભિન્ન વેદવિરૂદ્ધ શાસ્ત્રોના, સર્વતઃ શિવપરમાત્માજ પોતાની શક્તિવડે, નિર્માણ કરનાર થયા. પરમાત્માવડે નિર્મિત એવાં તેમની અંદર, કોઈનું અપ્રામાણ્યપણું નથી એમ વર્ણન કરાયેલ છે. આનાપર શંકા થશે કે, બ્રહ્મ, વૈષ્ણવબુદ્ધાદિ આગમોને માટે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ તે તે આગમના પ્રભુતાપુરૂષ વિશેષ છે, એમ સ્મૃતિમાં કહેલ છે. તથા સાંખ્ય, તર્ક મીમાંસાદિ શાસ્ત્રોના, કપિલ, કૃષ્ણદંતૈમિની વિગેરે નિર્માણકર્તા છે, આ તો પ્રસિદ્ધ છે. અને તમે તો શિવથી ઉત્પન્ન થયેલ કહો છો એ વાત યુક્ત લાગતી નથી. આનું સમાધાન એ છે કે:—

પરમેશ્વર પરશિવના અનુગ્રહવડેજ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ઇત્યાદિ દેવો, તે પરમાત્માનાં નિર્મિત આગમો તેજ, પોતપોતાના વ્યવહારની સિદ્ધિને માટે પુનઃ સંકોચ વિકાસ કરીને રચિત કરતા હોય છે. કાપલ, જૈમિની, કણ્વાદ વિગેરે મુનીઓ પણ પોતાના શિષ્યોની બુદ્ધિને અનુસરીને, પરમેશ્વર નિર્મિત શાસ્ત્રોનેજ, તેમની કૃપાવડે ફરીથી સંક્ષેપ

વિસ્તાર કરીને નિર્માણ કરે છે; માટે કાંઈપણ વિરોધ નથી. અગર જો કે તે સર્વ ધર્મર નિર્મિત હોવાથી પ્રમાણભૂત છે તથાપિ, પરસ્પર વિરૂદ્ધ અર્થનાં પ્રતિપાદક હોવાથી, તેમનું અપ્રામાણ્ય પણ થાય છે. જેવી રીતે ‘ઉદિતે જુહોતિ’ ‘અનુદિતે જુહોતિ’ સૂર્યોદય થયા પછી હોમ કરવો અને સૂર્યોદય થયા પહેલાં હોમ કરવો. આ પ્રમાણે વિરૂદ્ધ અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર વાક્યોનું, અધિકારી ભેદવડે વિરોધનો અભાવ હોવાથી પ્રામાણ્ય પણ હોય છે; તદનુસાર પૂર્વોક્ત સકળશાસ્ત્ર અગર જો કે વિરૂદ્ધ અર્થને કહે છે તોપણ, અધિકારીઓના ભેદ હોય છે માટે, આ સકળજ માર્ગ શુદ્ધતર્કોના બળવડે સુદ્ધિમાન પુરૂષોને બાધ કરવા માટે યોગ્ય નથી.

યથા તોયપ્રવાહાણાં સમુદ્રઃ પરમાવધિઃ ।

તથૈવ સર્વમાર્ગાણાં સાક્ષાન્નિષ્ઠા મહેશ્વરઃ ॥

સર્વેજ માર્ગવિષે કોઈ એક દેવ છે એ વાત સંમત છેજ. તે દેવ પરમાત્મા પરશિવથી ભિન્ન નથી; વાસ્તે તે તે આગમો વિષે, કથન કરાયેલ ગુણ વિશિષ્ટતાવડે શિવનુંજ પ્રતિપાદન કરાયુ જાય છે એમ સ્વાભાવિક હોય છે; અને તેથીજ તે પરમાત્મા વિષે સર્વ માર્ગોનું પર્યવસાન થયેલ છે એમ સમજવું. જગત્માં જળપ્રવાહો અનેક થાય છે તેમનું પર્યવસાન (મગ્નું) સમુદ્રમાં જેવી રીતે થાય છે, તે પ્રમાણે અનંત માર્ગોની અવધિ, પ્રતિષ્ઠા (સ્થિતિ) મહેશ્વર છે. માટે અનેક પ્રકારનાં આગમોમાં, કથન કરાયેલી ઉપાધિવડે જે દેવની, તેઓ ઉપાસના કરે છે, તે, તે તે આગમ (શાસ્ત્ર) ને અનુસાર તે તે ઉપાધિયુક્ત (વાળા) પરમેશ્વર થાય છે. તે આગમો વિષે પ્રતિપાદતાવડે સ્થિત થયેલ શિવના પ્રસાદવડેજ સાધક ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ માર્ગને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે તે આગમો વિષે સ્થિત તે તે દેવતારૂપી દેવ, સોપાન ક્રમવડે વેદમાર્ગપ્રાપ્તિનું કારણ થાય છે અને વેદમાર્ગ પ્રતિપાદિત જે દેવ છે, તેજ સુક્તિહૃદ થાય છે, કર્મકાંડસ્થિત દેવ

“જ્ઞાનશ્રદ્ધા, જ્ઞાનેચ્છા” ઉત્પન્ન કરી દે છે અને ઉપનિષદ્વિષે સ્થિત શિવ (બ્રહ્મ) આત્માનું યથાર્થજ્ઞાન આપીને, મુક્તિપ્રદ થાય છે, એ પ્રમાણે બાવ જાણી લેવો.

હવે આ ઉપર કોઈ એવી શંકા કરે કે, માર્ગોત્તર (બીજા માર્ગો) વિષે પ્રતિપાદિત જ્ઞાનને લીધે સાક્ષાત્ મુક્તિ કેમ થતી નથી ? તો એના સમાધાનમાં જાણવું ઉચિત છે કે, સૌએ માર્ગોવિષે, મુક્તિજ પરમપુરૂષાર્થ છે એમ સંમત હોવાથી તે મુક્તિસ્વરૂપની નિત્યતા હોવી આવશ્યક છે. તે નિત્યતા નિર્વિશેષ વસ્તુનેજ હોય છે. વિશેષ યુક્ત (વાળી) વસ્તુને ભેદની અપેક્ષા હોય છે અને ભેદ, કથન કરવાને પણ અશક્ય છે; કારણકે તે કલ્પિત છે. એટલા માટે જે જ્ઞાનવડે તેની (ભેદની) નિવૃત્તિ થઈ જાય તો, ભેદની અપેક્ષાવાળું મુક્તિસ્વરૂપ પણ નિવૃત્ત થઈ જશે. તથા તે સર્વિશેષ (વિશેષવાળું) મુક્તિસ્વરૂપ સ્વર્ગોદ્દિની પેટે અનિલ્ય થશે. વાસ્તે આ મુક્તિસ્વરૂપ નિર્વિશેષ છે અને તે દુઃખોચર (તેને વિષય કરનાર) જ્ઞાન પણ તથાવિધ (તેવી રીતનું) છે એમ સમજવું. ‘**एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म**’ ‘**ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति**’ ‘**अशब्दमस्पर्श**’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પણ નિર્વિશેષ મુક્તિસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે. એટલા માટે, ઉપનિષદ્વાક્યવડે ઉત્પન્ન થવાવાળું જ્ઞાનજ અબાધિત વિષયક (વિષયવાળું) હોવાથી વિદ્યા છે; અને અન્ય માર્ગોવડે નિર્વિશેષ મુક્તિસ્વરૂપનો લાભ થતો નથી પણ જીવેશ્વરાદિ ભેદવિષયક (વિષયવાળા) થાય છે તેથી તે માર્ગોવડે ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનને બાધિતવિષય હોવાથી અવિદ્યારૂપ કહેલ છે; માટે તેમને મુક્તિનું સાધનત્વ (પણ) નથી.

તો ફરી એમ કહેશો કે, જે માર્ગોત્તરવડે ઉત્પન્ન થવાવાળું જ્ઞાન, અવિદ્યા (અજ્ઞાન) છે એમ કહો તો, વળી પાછા તેમનું પ્રામાણ્ય શાનું ? અને પહેલાં તમે તો સર્વના વિષે અપ્રામાણ્યનો અભાવ બતાવ્યો છે વાસ્તે આ વિપરીત (કલ્પદું કથન) લાગે છે; તો આનું સમાધાન સાંભળો.

મુક્તિ સિવાય અન્ય વિષયોવિષે, માર્ગોતર (ખીજા માર્ગો) નું પ્રામાણ્ય સમજવું, પણ મુક્તિના વિષયવિષે નહિ. તેમાં પણ પૂર્વ કહેલ સોપાન ક્રમવડે વેદમાર્ગપ્રાપ્તિદ્વારા પ્રામાણ્ય જાણવું. વેદાંત-વાક્યોવડે પ્રતિપાદ્ય જે શિવ છે તે તે સાક્ષાત્ મુક્તિપ્રદ છે; તેવા ખીજા આગમોવિષે સ્થિત મુક્તિદાયક નથી; પરંતુ ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટ માર્ગની પ્રાપ્તિ કરી દે છે. વાસ્તે સાક્ષાત્ મુક્તિપ્રદ વેદમાર્ગનો પરિ-ત્યાગ કરીને અન્ય માર્ગનો આશ્રય કરવો યુક્ત નથી. વેદમાર્ગના અનધિકારી જે ઐશ્વર્યહતાદિ અધિકારી વિશેષ, તેમને તે તે માર્ગનું પ્રામાણ્ય છેજ.

આના ઉપર એવી શંકા કરે છે કે, આ પૂર્વોક્ત પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થના પ્રતિપાદક માર્ગોનું પ્રામાણ્યજ થઈ શકતું નથી. કારણ કે, તે સર્વ અત્યંત પ્રયત્ન એવા શ્રુતિપ્રમાણુ વિરુદ્ધ અર્થનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે. જુઓ ! ઈશ્વરના અને મુક્તિના સ્વરૂપ વિષે આ માર્ગોની કેવા પ્રકારની વિરુદ્ધતા છે. સાંખ્ય અને મીમાંસક ‘ઈશ્વરજ નથી’ એમ કહે છે. પાનંજળમતાનુયાયી કહે છે કે, અવિદ્યાદિ કલેશો, ધર્માધર્મ વિગેરે કર્મો, તેમનાં ફળો અને વાસનાસંસ્કાર એમના સંબંધથી રહિત, જે પુરૂષ વિશેષ છે તેજ ઈશ્વર છે. તાર્કિકોનું એવું કથન છે કે, ઈશ્વર નિત્યજ્ઞાનના આધાર છે. તે પ્રકારે સંખ્યાદિ કહે છે કે, પ્રકૃતિપુરૂષના અવિવેકવડે, ક્ષેત્રજ્ઞ જે જીવાત્મા, તેને સંસાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. તેને સ્વસંપાદિત પુણ્યપાપને લીધે બંધન થયું છે અને તેનું કારણ પ્રકૃતિજ છે; તેટલા માટેજ પ્રકૃતિપુરૂષના વિવેકજ્ઞાન-વડે ભ્રમ દૂર થઈને સ્વરૂપવડે અવસ્થાન (સ્થિતિ) રૂપ મુક્તિ થાય છે. પ્રમાણુ, પ્રમેય, વિગેરે સોળ પદાર્થના તત્ત્વજ્ઞાનવડેજ મોક્ષ એટલે આત્મતિક દુઃખ નિવૃત્તિરૂપ મુક્તિનો લાભ થાય છે એમ ન્યાય દર્શનકાર કહે છે. વૈશેષિક મતમાં, દ્રવ્ય ગુણ કર્મ ઈત્યાદિ ૭ પદાર્થોના તત્ત્વજ્ઞાન-વડેજ જીવને નિઃશ્લેષ એટલે અત્યંત દુઃખનિવૃત્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

એવી રીતે બીજાપણ વાદિયોના મતવિષયમાં વેદાંતવિરુદ્ધતા દેખાઈ આવે છે. (વિસ્તાર અન્યગ્રંથોમાં જોઈ લેવો)

સમાધાનમાં સમજાવાય છે કે, અગર જે ઇશ્વરસ્વરૂપ, બંધહેતુ, જગત્કારણ, સુકૃત, જ્ઞાન ઇત્યાદિ વિષયોવિષે તે માર્ગોની વેદાંતથી વિપરીતતા (વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન) જાણાઈ આવે છે તોપણ, અનાદિ માયાવડે મોહિત અને તેથીજ અવ્યયમુદ્ધિવાળા, વેદના અનધિકારી બ્રાહ્મદિકોનામાં, પ્રથમથીજ અત્યંત સૂક્ષ્મ, પરશિવસ્વરૂપ ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય નથી એમ જાણીને, વેદ વિરુદ્ધ અર્થોનુંજ પ્રતિબંધક પાપના નાશને માટે અને તે તે લોકોની પ્રાપ્તિરૂપ ફળપ્રદાન કરીને વશીભૂત કરવા વાસ્તે ઇશ્વરે કથન કર્યું છે. જેવીરીતે ગાયને પકડીને વશીભૂત કરવાની હોય તો, પ્રથમ ધાઆદિ તેને દેખાડીને, તેના લોભ વડે પાસે આવે છે કે તરતજ મનુષ્ય તેને પકડે છે. તે પ્રમાણે, પરમાત્મા પણ તે તે માર્ગોનુંરૂપ ઇષ્ટફળ આપીને વશ કરી લે છે અને તે માર્ગોક્તજ્ઞાનવડે પ્રતિબંધક પાપનો ક્ષય થયા પછી તેમને ચિત્તના પરિપાકાનુસાર નિઃશ્રેયસનું સાધન પરમપુરુષાર્થભૂત (થયેલ) જ્ઞાન ક્રમવડે આપે છે. વાસ્તે તે સર્વ માર્ગને શિવેજ કહેલ હોવાથી તેમને પ્રમાણભૂત સમજવા યોગ્ય છે. નહીંતો શિવને મૃત્યાવાદિત્વ (મિથ્યા કથન કરવાપણું) પ્રાપ્ત થશે. ‘ઈતિઅલં વિસ્તરેણ.’

વિષ્ણુપક્ષમાં પણ ઉપર પ્રમાણેજ અન્વયાર્થ જાણી લેવો.

હવે માયિક કાશ્ચરનું પુરાણપ્રસિદ્ધ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે.

મહોક્ષઃ સ્વદ્વાક્ષં પરશુરજિનં મસ્મફણિનઃ ।

કપાલં ચેતીયત્ તવ વરદ તન્ત્રોપકરણમ્ ।

સુરાસ્તાં તામૃદ્ધિં દધતિ તુ ભવદ્ભૂપ્રણિહિતાં ।

ન હિ સ્વાત્મારામં વિષયમુગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ ॥૮॥

અન્વય:—હે વરદ ! મહોક્ષ: खद्वाङ्गं परशु: अजिनं भस्म
 फणिनः कपालं च इति इयत् तव तन्त्रोपकरणम् तु सुराः
 भवद्भूषणहितां तां तां ऋद्धिं दधति हि स्वात्मारामं विषय-
 मृगतृष्णा न भ्रमयति ।

અર્થ:—હે ઇષ્ટવરઆપનાર મહાદેવ ! નંદી, ખડ્વાંગ
 નામનું શસ્ત્ર, પરશુ (કુહાડી), મૃગયર્મ ભસ્મ અને ખોપરી
 એટલાંજ તમારાં કુટુંબાનિર્વાહક સાધન છે. તોપણ સર્વ
 દેવો કેવળ તમારા કૃપાકટાક્ષવડે પ્રાપ્ત થયેલી તે તે સંપ-
 ત્તિને ધારણ કરે છે. કારણ કે વિષયરૂપી મૃગજળ, આત્મા-
 માંજ રમમાણ થનારને ભ્રમાવતું નથી.

વિવરણ:—હે ઇષ્ટવર આપનાર મહાદેવ ! તમે પરિપૂર્ણ અને
 પરમેશ્વર છો તોપણ ઘરડો બળદ. ખાટલાના અંગ જેવું એક હથિયાર,
 પરશુ, મૃગયર્મ, ચિતાભસ્મ, સર્પો અને નરકપાળ એ સાત પદાર્થોજ
 તમારા કુટુંબ ખોપણનું સાધન છે. હવે, “તમે શંકરની ભકિત શા
 માટે કરો છો ? તે પોતે તો દરિદ્રી છે. કદાચ તે પ્રસન્ન થાય તોપણ
 તમને શું આપશે ?” એવી જો કોઈ શંકા કરે તો તેનો ઉત્તર આપે
 છે:—હે ભગવન્ ! તમે પોતે બલે દરિદ્રીના વેપમાં હો પણ સર્વ
 દેવોને જે અસાધારણ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તે કેવળ તમારા કૃપા
 કટાક્ષનુંજ ફળ છે. ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓમાં પણ અલૌકિક તેજ અને
 સામર્થ્ય તમારી કૃપાવડેજ પ્રાપ્ત થયેલાં છે. તે ઉપરથીજ તમે
 દરિદ્રી છો કે કેમ તેનો ખુલાસો થાય છે. કારણ જે બીજાને ધનવાન
 બનાવે છે તે પોતે વિશેષ શ્રીમાન્ હોય છે એવો જગત્નો અનુભવ છે.

શંકર જે અતિશય ઐશ્વર્યવાળા છે તો પછી તેમનો પરિવાર
 આટલો અદ્ય કેમ હોઈ શકે ? એવી જો કોઈ શંકા કરે તો તેનું
 સ્પષ્ટાધાન કહે છે કે, સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ પોતાના આત્મામાંજ જે

હંમેશાં રમમાણ થાય છે તેને શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયોની મિથ્યા ધૃત્તિ મોહ પમાડી શકતી નથી. છતાં જેમ સપાટ મેદાનમાં પાણીનું એક બિંદુ પણ હોતું નથી, છતાં સૂર્યના કિરણોને લીધે ભ્રમવડે જળનેા ભાસ થાય છે, અને પાણી પીવાની ધૃત્તિથી તે તરફ જતાં મનુષ્ય છેતરાય છે; તેમ વિષયો વસ્તુના અતિશય દુઃખદાથી અને ઘાતક છે છતાં અજ્ઞપુરુષોને તે સુખદ ભાસે છે, અને તેઓ તેમાં આસક્ત થાય છે. પણ આત્મજાપુરુષ તેને કાકવિઘ્નાની પેઠે તુચ્છ માને છે. યઃકશ્ચિત્ જીવ પણ જે આત્મજ્ઞાનવડે એટલો નિઃસ્પૃહ થાય છે તો પછી નિત્યમુક્ત સર્વેશ્વર, વિષયજાંપટ ન થાય એમાં તે આશ્ચર્ય શું ? કોઇ કવિએ કહ્યું છે કે:—

મીતિર્નાસ્તિ મુજંગપુંગવવિષાત પ્રીતિર્ન ચંદ્રામૃતા-
ન્નાશૌચં હિ કપાલદામલુલનાચ્છૌચં ન ગંગાજલાત્ ।
નોદ્દેગશ્ચિતિભસ્મના ન ચ સુખં ગૌરીસ્તનાલિંગના-
દાત્મારામતયા હિતાહિતસમઃ સ્વસ્થો હરઃ પાતુ વઃ ॥

ભૂપાણુરૂપ સર્પના વિષથી જેમને ભીતિ નથી અને મસ્તક ઉપર ધારણ કરેલા ચંદ્રના અમૃતમાં જેમને પ્રીતિ પણ નથી, નરકપાળ ધારણ કરવાથી જેઓ અપવિત્ર નથી અને ગંગા માથે છે તેના જળથી પવિત્ર પણ નથી. શરીરે લગાડેલ ચિનામસ્ત્રવડે જેમને ઉદ્દેગ થતો નથી અને અધંગિમાં ધારણ કરેલ પાર્વતીના આલિંગનવડે સુખ પણ થતું નથી. એવા નિત્ય આત્મસ્વરૂપમાંજ રમમાણ થતા હોવાથી સુખ અને દુઃખમાં સમાનવૃત્તિવાળા ભગવાન મહાદેવ તમારું રક્ષણ કરો. સારાંશ, એવીરીતે આત્મસ્વરૂપમાંજ રમમાણ થયેલ શંકરને વિષયરૂપી મૃગનૃણા મોહિત નહી કરતી હોવાથી વિશેષ પરિવાર તથા આડંબરનો સ્વીકાર કર્યા સિવાયજ નાંદી, ભસ્મ, અજીન વગેરે અલ્પ સાધનોનોજ પરમાત્મા અંગિકાર કરે છે. એવા વ્રથભવાહન પરમેશ્વરની આરાધના કરવી. નાંદી, ભસ્મ વગેરે શંકરની

વિભૂતીનું પુરાણોમાં વર્ણન કર્યું છે. વાસ્તવિક પુરૂષ, પ્રધાન, મહત્ત્વ અહંકાર, પંચતન્માત્રા, ઇન્દ્રિયો, પંચમહાભૂતો એ સાત પદાર્થોનું ઉપકહેલા નંદી વગેરે સાત પદાર્થોના રૂપથી ગુપ્ત રહીને ભગવાન મહેશ્વરનું સેવા કરે છે, એમ શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ તત્ત્વોનું જગત્સૂરૂપ કુટુંબનું ધારણુ પોષણુ કરવાનું સાધન છે.

[હવે શંકર વૃષવાહન, ભુજગભૂષણુ, ચંદ્રમૌલી, કપાલમાલી મંગાધર, ભસ્મલેપી, અને વામાંગમાં ગૌરીધારણુ કરે છે તેનો તાત્વિકાર્થ શું સમજવાનો છે તે અધિકારી જીજ્ઞાસુજનોને માટે કહેવામાં આવે છે. કહણુ છે તોપણુ ઉત્તમ છે. માટે બરાબર ધ્યાન આપવું જોઈએ.

પ્રથમ વૃષ (નંદી) શંકરનુંવાહન છે તેનો હેતુ આ સમજવો કે:-

બ્રહ્માદ્યા યત્ર નારુઢાસ્તમારોહતિ શંકરઃ ।

સમાધિ ધર્મમેધાલ્ભં તેનાયં વૃષવાહનઃ ॥

બ્રહ્માદિદેવ જે સમાધિસ્થિતિને પ્રાપ્ત થયા નથી તે શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ ધર્મમેધાખ્ય (ધર્મવૃષ્ટિ કરનારી) સમાધિમાં પરમાત્મા શંકર આરૂઢ થયેલ દેખાય છે. કારણકે તે સમાધિમાંજ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે પરમાત્મા શિવને વૃષવાહન (વૃષ એટલે સર્વ શ્રેષ્ઠ ધર્મમેધાખ્યસમાધિ વાહન-ગમન સાધન જેનું) એમ કહેલ છે. ઉપાસનાર ‘મનો બ્રહ્મેત્યુપાસીત’ એ શ્રુતિમાં મનઉપર બ્રહ્મત્વપ્રાપ્તિ કરવા માટે કહ્યું છે તદ્વત્ વૃષ (નંદી) ના ઉપર ધર્મમેધાખ્ય સમાધિપ્રાપ્તિ અને શંકરઉપર બ્રહ્મઅભિન્ન પ્રત્યગાત્મગુરૂપ્રાપ્તિ કરવી એ ભાવ છે વૃષનામ, ધર્મનું, શ્રેષ્ઠનું, અને બળદનું પણ છે. હવે ધર્મમેધ સમાધિ કહીએ છીએ. સંપ્રજાતસમાધિનો અભ્યાસ કરવાથી વિવેકખ્યાતિ (પુરૂષ અને પ્રકૃતિનું જે ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન) નો લાભ થાય છે તથાપિ વિવેકાભ્યાસવડે જેમની શક્તિ નષ્ટ થવા લાગી છે તે પૂર સંસ્કારોવડે કદી કદી મધ્યમાં વિવેક શિથિલ થઈ જાય છે અને “અહં છું, આ મહારં છે, આ હું તારું છું અને આ તારું” આ પ્રમા

અનેક પ્રત્યય ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે, અનાદિ કાળથી પ્રવૃત્ત ને વિશેષ સંસ્કાર તે પ્રબળ અને વિવેક હાલ દુર્બળ છે. માટે વિવેક-બ્યાસરૂપ અગ્નિવડે પૂર્વસંસ્કાર દબ્ધ કરવામાં આવે તો અન્ય પ્રત્યય ઉત્પન્ન નહિ થાય. તથાપિ કેવળ વિવેકજ્ઞાનવડેજ પોતાને, યોગીઓએ કૃતકૃત્ય ન માનવા. તેનો પણ બ્યારે નિરોધ કરવામાં આવે ત્યારેજ જીવનમુક્તિની પરાક્રાણરૂપ ધર્મમેધસમાધિનો લાભ થાય છે, એમ પતંજલિએ કહ્યું છે. હવે તેનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે.

“પ્રસંખ્યાનેઽપ્યકુસીદસ્ય સર્વથા વિવેકખ્યાતે ધર્મમેધઃસમાધિઃ”

જે સમયે બ્રહ્મનિષ્ઠયોગી પરવૈરાગ્યદ્વારા વિવેકખ્યાતિનું ફળ જે સર્વજ્ઞ-ત્વાદિ તેને વિશે પણ વિરક્ત થઇ જાય છે, તે સમયે તેને નિરંતર એટલે વચમાં અન્ય પ્રત્યયોનો ઉદય ન થતાં વિવેકખ્યાતિનો લાભ થાય છે. એ જે દૃઢ અભ્યાસ અને પરવૈરાગ્યદ્વારા વ્યુત્થાન (વિક્ષેપ) સંસ્કારોના નાશપૂર્વક નિરંતર વિવેકખ્યાતિરૂપવડે ચિત્તનું અવસ્થાન તેનું નામ ધર્મમેધ સમાધિ છે. “પ્રકૃપ્તં ધર્મં મેહતિ સિંચતીતિ ધર્મમેધઃ.” ઉત્કૃષ્ટ ધર્મની જે વૃષ્ટિ કરે છે તેનું નામ ધર્મમેધ છે. ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ કયો? એવી આકાંક્ષા થાય, તો કહે છે કે “અયં તુ પરમો ધર્મો યદ્યોગેનાત્મદર્શનમ્” યોગવડે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવો તેજ પરમ ધર્મ છે, એમ યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિનું વાક્ય છે. એવા પરમધર્મની વૃષ્ટિ જેમાં થાય છે તે ધર્મમેધ સમાધિના લાભથી અવિધાદિ ક્લેશ સમૂહ નષ્ટ થઇ જાય છે અને શુભાશુભ કર્મો પણ નષ્ટ થઇ જાય છે; તેમ ફરીથી તે યોગીને સંસારની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આનો વિસ્તાર કેવલ્યપાદમાં કરવામાં આવ્યો છે. તે જ્ઞાસુએ તે ડોકાણે જોઇ શેવો યુક્ત છે. અહીંઆ આ ધર્મમેધ સમાધિનું નામ આવવાથી પ્રસંગોપાત તેનું કિંચિત્ સ્વરૂપ દેખાડયું છે. તોપણ સામાન્ય વાચકવર્ગને કઠિનતા જણાશે.

હવે શંકર બ્રહ્મગમ્યપણ કેમ? એનો હેતુ આ સમજી શેવો કે:-

યોગિનઃ પવનાત્તાસ્તથા પ્રિતિબલૈશયાઃ ।

નિજરૂપે ધૃતાસ્તેન મુજંગામરણો હરઃ ॥

ભુજંગ એટલે સર્પ (મુજેન કૌટિલ્યેન ગચ્છતીતિ મુજંગઃ) જે કુટિલતા-વક્તાથી ગમન કરે છે. રસ્તાપરથી ગયેલો સર્પ વાંકો-ચૂંકો જાય છે એમ જોવામાં પણ આવે છે. યોગીઓ પણ ભુજંગવત્ વક્રમાર્ગગામી હોય છે. કારણ કે—યોગપહાડપર ચઢવાનો માર્ગ વક્ર (કઠણ) હોય છે; નહિ કે રાજમાર્ગ સમાન સીધો. જેથી હર કોઈ ગમન કરી શકે એવો. યોગનું પહાડરૂપવડે વર્ણન પણ કરેલું છે અને તેનાં સાધન પણ કઠણ છે. યોગ એ શબ્દમાંથી પણ ‘યઃ અગઃ’ જે પહાડ છે એવો અર્થ નીકળે છે. “શ્રીદત્તપ્રબોધ કલ્પદ્રુમ પ્રથમ સ્કંધના દ્વિતીય ગુચ્છમાં તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.” ભલે ! યોગીરૂપભુજંગ, સર્પ જેવી રીતે વાયુનો આહાર-પાન-કરે છે તેવી રીતે, પ્રાણવાયુનો આહાર (આદિયતે=વશીક્રિયતે) એટલે તેને વશીભૂત કરે છે; અથવા કંદ, મૂળ ફળ, પર્ણ, જળાદિસમાન વાયુપાન પણ કરનારા હોય છે એમ સમજવું. તથા સર્પ જેમ ગિરિ (પર્વત)ના દરમાં નિવાસ કરે છે તેમ યોગીઓ પણ ગિરિ એટલે તત્ત્વજ્ઞાનથી જે પડે છે=નાશ પામે છે તે દેહ સમૂહના બિળમાં-દળમાં-શયન કરે છે. અર્થાત્ પોતાથી અભિન્ન પરમાત્મામાં જાગૃત રહે છે. આ પ્રમાણે યોગી અને ભુજંગ એ અન્તેની એકરૂપતા થઈ. તે યોગીરૂપ ભુજંગને સ્વરૂપમાં ધારણ કરે છે એટલે સ્થાપન કરી દે છે. માટે વેદશાસ્ત્રાદિકોમાં શંકરની ભુજંગમૂપણતા પ્રતિપાદિત છે. વળી બીજું પણ જુઓ. જે કુંડલિની નામક જીવશક્તિ અધાના શરીરોમાં રહે છે તેને શંકરજીએ વશીભૂત કીધી છે. તેજ કુંડલિની શક્તિ સર્પશરીરમાં નિવાસ કરે છે. માટે સર્પોનું કુંડલાકારત્વ પ્રસિદ્ધ થયું છે અને તેજ સર્પો શંકરની શરીર-ભૂપણુનાને પ્રાપ્ત થયા છે. કુંડલિનીજ જે શંકરને વશીભૂત થઈ છે તો તેનું નામ ધારણ કરીને પ્રસિદ્ધ થયેલા જે કુંડલી (સર્પ) તે કેમ

વશીભૂત નહિ થાય ? અને શિવના ભૂષણીભૂત નહીં થાય ? એમ યોગદૃષ્ટિથી પણ વિચાર થઈ શકે છે. (કુંડલં કુંડલાકારતાસ્યા-સ્તીતિ=કુંડલી) એમ આની વ્યુત્પત્તિ થાય છે. કુંડલવત્ વતુંલાકાર જેનો છે તે કુંડલી એટલે સર્પ; તથા નાડીને પણ કુંડલી અથવા કુંડલિની કહે છે. હઠયોગપ્રદીપિકામાં કહ્યું છે કે:—

કંદોર્ધ્વ કુંડલીશક્તિઃ સુપ્તા મોક્ષાય યોગિનાં ।

બંધનાય ચ મૂઢાનાં યસ્તાં વેત્તિ સ યોગવિત્ ॥

કંદના ઉપર કુંડલિનીશક્તિ શયન કરે છે તેને જે યોગી લોકો જગાડે છે તેમને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં તે કારણીભૂત થાય છે અને જે મૂઢ તેનું ઉત્થાપન કરતા નથી, તેમને તે બંધનનો હેતુ થાય છે. જે તેને જગાડવાની યુક્તિ જાણે છે તેજ યોગકલાને યથાર્થ જાણનારો યોગી સમજવો. આ વાત ખ્યાલમાં આવવામાટે ક્રિયિત્ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે.

શરીરમાં છ ચક્ર છે. એક મૂલાધાર ચતુર્દલવાળું છે; બીજું સ્વાધિષ્ઠાન પદ્મલયુક્ત છે; ત્રીજું મણિપુર નામક દશદલયુક્ત છે; ચોથું અનાહત દ્વદશદલવાળું છે; પાંચમું વિશુદ્ધ શેડશદલયુક્ત છે; તથા છઠું આગ્રા નામક ચક્ર (પદ્મ) દ્વિદલયુક્ત છે. પણ તેના ઉપર સહસ્રદશોથી યુક્ત શુદ્ધસ્ફટિક સમાન અક્ષરંધ્રચક્ર દશમદ્વારમાં સ્થિત છે.

મુજંગાકારરૂપેણ મૂલાધારં સમાશ્રિતા ।

શક્તિઃ કુંડલિની નામ વિસતંતુનિમા શુભા ॥

મૂલાધારચક્રમાં કમળનાળતંતુની પેઠે અસંત કૃશ તથા કલ્યાણકારિણી કુંડલિની નામક શક્તિ ભુજંગના આકારવડે સુષુમ્ણાનાડીને પોતાના શરીરવડે સાગ્રતણ આંટાવી વેષ્ટનકરીને પોતાના પુચ્છને મુખવડે ગ્રહણકરીને સ્થિત થએલી છે. તેથી સુષુમ્ણાનાડીમાં પ્રાણ પ્રવેશ કરી શકતા નથી. જેમ કુચીકાશ તાળું ખુલ્લું છે અને ફરવાએ

ઉપર છે તેમ કુંડલિનીને જગાડવાથી અહાર પુત્રી જાય છે. તે કુંડલિનીને જગૃત કરવાસારં જળધરબંધ, ઉડિયાનબંધ, મૂળબંધ-પૂર્વક પ્રાણાયામ કરવો પડે છે. તેથી પ્રાણપાનની એકતા થઇને જઠરાનળ ધણો પ્રદીપ્ત થાય છે. અને તેની ઉપ્પત્તાથી કુંડલિની વ્યાકુળ થઇને સુપુમ્ણાનું મુખદ્વાર છોડી દે છે. સ્વારબાદ, જેવીરીતે સર્પ દરમાં જાય છે તેવીરીતે કુંડલિની સીધી થઇને સુપુમ્ણામાં પ્રવિષ્ટ થઇને અહરંધ તરફ ચાલી જાય છે. તેના પછી પ્રાણ પણ, ઉર્ણનાભિ (કરોળિયો) જતું જેમ તંતુઉપર ચઢે છે તેમ સુપુમ્ણાદ્વારા અહરંધમાં આરોહણ કરે છે અને ત્યાંજ સ્થિત થાય છે, તેથી સમાધિ થાય છે.

સહસ્રકમલે શક્તિઃ શિવેન સહ મોદતે ।

સા ચાવસ્થા પરા જ્ઞેયા સૈવ નિર્વૃત્તિકારણમ્ ॥

તે સહસ્રદલકમળમાં પૂર્વે કહેલી કુંડલિનીશક્તિ, પરબ્રહ્મ શિવની સાથે અક્યબાવને પ્રાપ્ત થઇને આનાંદિત થાય છે. તેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ અવસ્થા અને તેજ મોક્ષનું કારણ કહેલું છે. તાત્પર્ય, ઉપર કહેલા માર્ગવડે સાધક પુરૂષ શિવશક્તિસ્વરૂપ થઇને નિલયશુદ્ધ્યુદ્ધમુક્ત અહરંધવડે પ્રકાશિત થાય છે. એજ કૈવલ્યપદની પ્રાપ્તિ સમજવી. ઉપર કહેલી કુંડલિનીશક્તિ સાક્ષાત્ ભગવતી જગદંબાનુંજ રૂપ છે એમ સમજવું. પ્રમાણ માટે ભગવત્ પૂજ્યપાદ શંકરાચાર્યશ્રીએ જે દેહીનું સ્તવન કીધું છે તેજ યોડું બતાવીએ છીએ.

મવાપ્ય સ્વાં ભૂમિં ભુજગનિભમધ્યુષ્ણવલયં ।

સ્વમાત્માનં કૃત્વા સ્વપિષિ કુલકુંડે કુહરિણી ॥

(આનો અર્થ ઉપર આવી ગયો છેજ તોપણ અંશમાત્ર કહેવામાં આવે છે.) હે ભગવતિ ! તું પોતાના શરીરને ભુજગસમાન સાડાવણુ આંઠાવડે વેશ્ત કરી દે છે અને પોતાનું શયનસ્થાન કુળકુડ્યુક્ષમાં આવીને સુષ્પ જાય છે. કમળકંઠના મધ્યમાં રહેલું હિરણમાન મૂલા-

ધારકમળના મધ્યમાં રહેલ બિંદુનું નામ કુળકુંડ. તેજ ગુફા (ગુપ્ત સ્થાન)ની સમાન ભગવતીનું સ્વાપસ્થાન છે એમ વર્ણન છે. “આ બધો વિષય ગુરુમુખદ્વારાએ જાણી લેવાનો છે. પુસ્તકમાં ઉદ્ધાટન કરો શકાય તેવો નથી. રસિક વાચકો માટે કેવળ માહિતી આપી શકાય તો શબ્દાર્થ સમજવામાં સુલભતા થાય માટે આટલો પશુ અંશ લખવો પડ્યો છે.

આ ઉપર એક શંકા થશે કે—પહેલાં તમે કહ્યું છે કે, કુંડ-લિનીના નામવડે સર્પોની પ્રસિદ્ધિ થઈ અને હમણાં ઉપર કહેલા શ્લોકમાં તે ભુજગાકાર કુંડલિની એમ કહ્યું છે તો કુંડલિનીની ઉપમા ભુજગને માનવી ? અથવા ભુજગની ઉપમા કુંડલિનીને માનવી ! આના સમાધાનમાં સમજવું ઉચિત છે કે, યદપિ ભુજગવત્ કુંડ-લિની અને કુંડલિનીવત્ ભુજગ એમ વર્ણન આવેલું છે તોપણ જે વખતે જેનું વર્ણન થાય છે તે વખતે તેની સમાનતા દર્શાવવાને માટે અન્ય વસ્તુની, ઉપમા આપવાની પદ્ધતિ છે; પરસ્પરની ઉપમા પર-સ્પરને આપવામાં પહેલો કોણ અને પાછળથી કોણ એ ભાવ હોતો નથી. તથાપિ પ્રકૃત સ્થળમાં જોવું હોય તો પ્રથમ કુંડલિનીજ (ભગવતી બ્રહ્મરૂપિણી શક્તિ) હોવાથી સર્પોની ઉત્પત્તિ તેના પછીથીજ બદકે તે શક્તિએજ કરી છે અને તે જીવનશક્તિ સર્પોના શરીરમાં પણ નિવાસ કરે છે એમ પહેલાં કહી પણ દીધું છે. તેથી શંકાને અવસરજ નથી. અસ્તુ ! હવે સિંહાવલોકન કરો; કારણ કે આગળ ઘણા આવી ગયા છીએ. હવે શંકરના ભુજગ બૂધણનો સાકાર ઉપાસકોના મતાનુસાર વિચાર કરીશું.

અનંતવાસુકી શંભોઃ કર્ણકુંડલતાં ગતૌ ।

તત્પ્રધાનતયાઽન્યેપિ ચ્યાતાઃ કુંડલિસંહયા ॥

વાસુકી અને અનંત એ બે સર્પ શંકરના કર્ણમાં કુંડલ નામના જૂંપણ (અંકાર) રૂપથી નિવાસ કરે છે તેમની પ્રધાનતાથી, જાન

ન્યાય તુલ્ય, ખીજન સર્પ, કુંડલી એ નામ વડે પ્રસિધ્ધ થયા છે. અનેક લોકોના સમુદાયમાં એકજ મનુષ્ય જે કે છત્રી લઇને ચાલતો હોય તો પણ વ્યવહારમાં “છત્રીવાળા લોકો જમ રહ્યા છે” એમ કહેવાય છે. એકની છત્રીવડે, ઘણાઓના વિષે “છત્રીવાળા” એવો પ્રયોગ થાય છે તે પ્રમાણે, અનંત વાસુકીના કણે કુંડલ ઉપરથી ખીજ સઘળા સર્પોને કુંડલી નામ હોવાું સંભવિત છે. આ છત્રી ન્યાય છે. સઘળા સર્પોના નાયક વાસુકી અને અનંત એ બન્ને જે ભૂપણીભૂત થયા તો પછી બાકી રહેલા ખીજ સર્વો પણ શિવને ભૂપણીભૂત (અલંકારરૂપ) કેમ ન થાય ? અર્થાત્ થાયજ.

હવે ચંદ્રચૂડ એ પ્રમાણે જે શિવને કહેવામાં આવે છે તેને માટે એવો વિચાર કહેલ છે કે.

नदयंत्यस्य कलाः सर्वाः सा कला नैव नदयति ।

याऽर्पिता शंकरे भक्त्या चंद्रचूडस्तया हरः ॥

અનંતકરણ પ્રતિબિંબિત ચેતન્યરૂપ ચંદ્રમાની અખિલ કલા નાશ થઇ જાય છે; પરંતુ તેણે ભક્તિ (પ્રેમ) વડે સકળ જગદાનંદકર શંકરસ્વરૂપમાં જે અર્પણ કરી એટલે કે જેને તદાકારતા સંપાદન કરાવી દીધી, તે કળા (ચિત્તવૃત્તિ) નાશ પામતી નથી. ત્રિદાભાસર્વેષે ચંદ્રત્વ, ચંદ્રની સેળ કળાની પેઠે, પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણ, અને મન ઇત્યાદિ સોળ કળાઓ (અવયવો) વડે પ્રાપ્ત થયેલું છે. શિવાકાર કરેલી ચિત્તવૃત્તિ, શિવરૂપ બની જવાથી અવિનાશી છે; અને તે વૃત્તિવડેજ, સર્વ દ્વૈતહરણુશીલ (સર્વ દ્વૈતનું હરણુ કરવાના સ્વભાવવાળા) પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મા હર, ચંદ્રચૂડ (ચંદ્રકળા, ભસ્તકવત્ એક દેશમાં છે જેના) એ પ્રમાણે શોકમાં તથા શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરાયેલ છે એમ જાણવું. જુઓ મુંડકોપનિષદ્. “ગતાઃ કલાઃ પંચદશ પ્રતિષ્ઠાઃ” इति.

હવે શકરજીના ગળામાં મુંડમાળા છે તેના વિષે એમ સમજવું
યુક્ત છે કે:—

અનંતમૃતબ્રહ્માંડમુંડમાલાવિધારણે ।

અનાદ્યનંતરૂપત્વાન્ સમર્થઃ શિવ एव हि ॥

આજ મુઘી અનંત (જેમની ગણતરી થઈ શકે નહિ એટલા) બ્રહ્માંડોનો નાશ થયો છે; તેમાં જે અપરિમિતમુંડ (મસ્તક, કપાળ) તેમની માળા કંઠમાં ધારણ કરવામાટે, અનાદિ અને અનંત (જન્મ મરણરહિત. જેની ઉત્પત્તિ તેનોજ નાશ થાય છે. પણ સર્વ સૃષ્ટિનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ જે શંકર તે જન્મરહિત છે. તેમનો જન્મ જો અંગિકાર કરો તો, કોણ ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ થઈ શકે ? શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, ‘**न तस्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः**’ તેનો કોઈ ઉત્પાદક તથા સ્વામી છે નહિ. એવા) શિવજી વિના અન્ય કોણ સમર્થ થાય ? કોઈ/પણ નહિ. કેમકે, બીજા અધા સાદિ અને સાંત (જન્મ મરણયુક્ત) છે. અતએવ પ્રત્યગમિત્ર પરમાત્મા બ્રહ્મરૂપ શંકરજ એક સમર્થ છે એમ સમજવું. અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે, “**निवसन्ति यस्य रोम्णि ब्रह्मकटाहा यथावकाशेन,**” જેના કેશમાં અનેક બ્રહ્માંડ યથાસ્થિત (વિસ્તૃત રીતેથી) નિવાસ કરે છે. સારાંશ, અખિત્ર બ્રહ્માંડોત્પાદક અને હયકર્તા શિવજી હોવાથી તેમનાજ સ્વરૂપમાં (ગળામાં) અનંત મુંડમાળારૂપવડે બ્રહ્માંડોનો નિવાસ થયો યુક્ત છે એમ જાણી લેવું. હવે શિવનું ગંગાધરપણું જે કહેલ છે તે કેવી રીતે તે જુઓ ।

ब्रह्मलोका च या गंगा सुषुम्णा शीतलद्रवा ।

मस्तके राजते यस्य तेन गंगाधरो हर ॥

જે પ્રમાણે ગંગાનું જળ શીતળ, શુભ્ર (સ્વચ્છ), સંતતવહન-
શીલ (અખંડ વહેવાવાળું) અને તાપનાશક હોય છે, તે પ્રમાણે

સુષુમ્ણાનાડી અને “અહંબ્રહ્માસ્મિ” હું બ્રહ્મ છું એ પ્રમાણે પ્રમારૂપ (યથાર્થ જ્ઞાન) વૃત્તિ, બ્રહ્મ વસ્તુની પ્રકાશક છે. અને શીતળ આનંદ રસને સંતત ધારણકરીને ચાલ્યા કરેલે વાસ્તે તાપત્રય નિવર્તક છે. તથા ગંગાની પેઠે આ વૃત્તિ નિર્મળ (અવિદ્યારૂપી મળથી રહિત) પણ હોય છે, એવો આત્મજ્ઞાનસંપન્ન વિદ્વાનોનો અનુભવ પણ છે. આ સુષુમ્ણા તથા પ્રમાવૃત્તિ જે બ્રહ્મરૂપ શિવના, મસ્તકવત્ એકદેશમાં પ્રકાશિત થાય છે વાસ્તે, અખિલ દ્વૈતપ્રપંચના બાધનો અવધિ જે પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મરૂપ શિવ, તે ગંગાધર (અહંબ્રહ્માસ્મિ=હું બ્રહ્મ છું એવી પ્રમાવૃત્તિના અને સુષુમ્ણાના ધારક) છે એ પ્રકારે લોકમાં અને શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે.

દેહના વામભાગ (ડાયા ભાગ) માં રહેલી ધડાનાડી છે તેને પિતૃયાન કહે છે. દક્ષિણભાગ (જમણા ભાગ)માં સ્થિત પિંગલાનાડી છે તેને દેવાયાન કહે છે. અને આ બન્નેના મધ્યભાગમાં રહેલ સૂક્ષ્મરૂપવાળી જે સુષુમ્ણા નાડી છે, તેના વિષે બ્રહ્મજ્યોતિ વિરાજે છે એમ યોગશાસ્ત્રમાં લખેલું છે. સાધક, (વાયુના સહ ગત્વોર્ધ્વ જ્ઞાની મોક્ષમવાપ્નુયાત) પ્રાણવાયુની સાથે સુષુમ્ણાની સહાયતાવડે ઉર્ધ્વગમન કરીને સુકૃતપદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ નાડી મૂલાધાર કમલના મધ્યમાં જે કંદ છે તેમાંથી નીકળીને બ્રહ્મરંધ્રપર્યંત ગયેલી છે. વિદ્યુત્ (વીજળી) માળાના જેવો જેનો પ્રકાશ છે, જે શુદ્ધ જ્ઞાનનો ઉદય કરવાવાળી છે. અખિલ સુખવાળી અને શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવ વાળી છે, વાસ્તે યોગશાસ્ત્રમાં જેને બ્રહ્મનાડી એમ કહેલું છે. સારાંશ, ‘અહંબ્રહ્માસ્મિ પ્રમાવૃત્તિ’ સમાન આ સુષુમ્ણા બ્રહ્મને જણાવનારી છે એમ જાણવું. વિસ્તાર બીજા ગ્રંથમાં જેવો યોગ્ય છે.

શિવના ભસ્મ લેપનનું જે લૌકિક તથા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે તેને વિષે આ પ્રમાણે વિચાર કરવો યોગ્ય છે કે:—

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્ કુરુતે કિલ ।

તેનૈવ ભસ્મના ગાત્રમુદ્ઘ્રયતિ ધૂમ્રંદિઃ ॥

મહાવાક્યોત્પન્ન ઇવમ્બ્રહ્મૈક્ય વિષયકજ્ઞાન અખિલકર્મેને દબ્ધ કરી દે છે માટે તે અસિનુત્થ છે. તે જ્ઞાનાશિ, પ્રત્યગભિન્નપરમાત્મ શિવગુરૂના સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ દેહદ્રવ્યસહિત ચિદાભાસે અહંપ્રતીતિવડે કરેલાં સકળ કર્મો (સંચિત, પ્રારબ્ધ, ક્રિયામાણ) ને ભસ્મ કરી દે છે. શુઓ! મુંડકશ્રુતિ “ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દૃષ્ટે પરાવરે.” તે સર્વજ્ઞ સંસારરહિત, પરાવરપરમાત્માને (કારણરૂપવડે પર અને કાર્યરૂપવડે અવર અદ્ધર અલ્લને) સાક્ષાત્ કરવામાં આવે તો સકળ કર્મક્ષીણ-નષ્ટ થઈ જાય છે. તે ભસ્મવડે શિવ પોતાના ગાત્ર-શરીર- (બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયાના પાત્રક સન્નિવૃત્તિનંદ અલ્લ પણ શંકરનું શરીર છે તેને) ને ભેપ કરે છે. બાધિત (મિથ્યા) સર્વ કર્મોની, જે પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મા શિવમાં પણ, અધિષ્ઠાનઅધિષ્ટેયરૂપવડે લોકદૃષ્ટિમાં પ્રતીતિ તેજ ભસ્મવિશેષન જાણવું. જે પ્રકારે અગ્નિ કાષ્ટોને ભસ્મ કરી દે છે અને તેને પોતાના શરીરપર ધારણ કરે છે, તે પ્રકારે શિવરૂપ જ્ઞાન કર્મેને ભસ્મ કરી તેને પોતાના વિષે ધારણ કરે છે, (જ્ઞાન અને શિવ ભિન્ન નથી; તેનું રૂપજ છે.) માટે શિવને ધૂર્જટિ (ધૂમ્ર-વર્ણની જટા જેની) એમ કહ્યું છે. અહિંઆ સાંખ્ય, વેદાંત, યોગ ઇત્યાદિકને જટાસ્થાનમાં જાણવાં. મૂઢની દૃષ્ટિમાં તે ભસ્મનો અને શિવનો ભેદ પ્રતીત થાય છે પણ તે મિથ્યા છે.

માસતે મિન્નમાવાનામપિ મેદો ન ભસ્મનિ ।

સ્વસ્વભાવસ્વભાવેન ભસ્મ ભર્ગસ્ય વહુમમ ॥

ભિન્ન અંતઃકરણ છે જેમનું તેમને પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મા શિવ અને બાધિત કર્મકર્તૃરૂપ પ્રપંચનામક વિભૂતિ, તેમાં ભેદ ભાસે છે તથાપિ વસ્તુતઃ નથીજ. શા પરથી ? તો શુઓ. ભર્ગ (ભર્જતિ સંસારચીજં દહતીતિ ભર્ગઃ) એટલે સંસારખીજને દબ્ધ કરવાવાળા શંકરને પોતાના સ્વભાવ તુલ્ય (જગદ્વીજદાહકધર્મવત્) તે ભસ્મનો

ત્વભાવ હોવાથી તે ભસ્મ અપાધરૂપ છે તેથી પ્રિય છે. આધિત કર્મોવડે સંસારોત્પત્તિ થતી નથી. માટે આત્મરૂપ શિવમાં અને આધિત કર્મરૂપ ભસ્મમાં ભેદ નથી. કારણ કે તે આત્મત્વથીજ પ્રિય છે, એમ દેખાઈ આવે છે. જુઓ ભગવદ્ગીતા અ. ૪. શ્લો. ૨૪. “**ब्रह्माणं ब्रह्महविः**”

હવે ગૌરી શિવના વામ અંગમાં છે એને માટે એમ કહ્યું છે કે:-

सा स्वभावेन वामैव मनोवाचामगोचरा ।

वामांगी वामदेवस्य वामे गौरी विराजते ॥

વેદાંતશાસ્ત્રમાં તથા વિદ્વર્જનોવિષે અનુભવવડે પ્રસિદ્ધ, અને નામ રૂપાતીત બ્રહ્મવિષયક હોવાથી, મનવાણીને અગોચર એવી ‘**अहंब्रह्मास्मि प्रमावृत्ति**’ (યથાર્થજ્ઞાન) સુખરૂપ હોવાથી સ્વરૂપવડેજ સુંદર છે. જે વસ્તુ સ્વાભાવિક સુંદર હોય પરંતુ દુઃખદાયી થાય તો તે સૌંદર્ય શા કામનું? જેની અંદર સુખરૂપત્વ (સુખરૂપપણું) છે, તેનુંજ યથાર્થ સૌંદર્ય જાણવું. તે પ્રમાવૃત્તિ તો, માયા અવિદ્યારહિત બ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્મવિષયક હોવાથી શુદ્ધ છે અને તેથીજ તેને ગૌરી કહી છે. કેવળ તનુ (શરીર) ગૌર હોય અને અંતર માલિન્યયુક્ત (મલિનતાવાળું) હોય તો, તે ગૌરપણું, કાંઈ કામનું નથી. પરંતુ આ વૃત્તિ તો અંતર આલ્સ નિર્મળ, માટે યથાર્થ ગૌરી છે.

તે “**वाम-देवता**” સુખરૂપતાવડે સુંદર અને ચિન્માત્ર, બ્રહ્માભિન્ન પ્રત્યગાત્મરૂપ શિવના, “**वाम-अंगमां**” સુંદર સુખરૂપ અંગમાં પ્રકાશિત થાય છે, અર્થાત્ કેવળ આનંદમાત્રવડેજ સ્ફુરિત થાય છે; આ હેતુથી, ‘**वामांगी**’ (સુખરૂપ સુંદર સ્વરૂપ છે જેનું) એ પ્રમાણે લોકમાં અને શાસ્ત્રમાં તેની પ્રસિદ્ધિ છે એમ જાણવું. કેવળ દેહના સૌંદર્યવડે ગૌરી વામાંગી થઈ છે એમ નહિ,

વિષ્ણુપદ્મે અન્વયઃ—હે વરદ ! મહઃ અક્ષઃ, મસ્મકગ્નિઃ
અજિનં ચન્દ્રા, (તસ્યૈવ) અંગં કપાલં, પરશુઃ इति इयत् तव
संत्रापकरणः सुराः तु भवद्भूषणहितां तां तां ऋद्धिं दधति
हि स्वात्मा विषयमुगतृष्णा रामं न भ्रमयति ।

વિવરણસહ અર્થઃ—હે પ્રભો ! તેજસ્વ ચક્ર, ભસ્મની પેટે શુભ્ર
અને કોમલાંગ જે સર્પ એટલે શેષ તેની શરીર ત્વચા એજ શય્યા
તથા તેનું સ્થેજ હંચું રહેતું અંગ એજ ઓશીકું (કં શિરઃ પાલ્ય-
સેડનેનેતિ કપાલં) તેમજ પરશુરામ અવતારનું શસ્ત્ર જે ફરશી
એટલુંજ તમારું કૃત્યપોષણનું સાધન છે. પરંતુ ઈન્દ્રાદિ દેવો
તમારા કૃપાકટાક્ષવડે તે તે ઐશ્વર્યને ધારણ કરે છે; એવું જેનું
સામર્થ્ય તે તમારું સાધન આટલું અલ્પ કેમ ? એવી જે કોઇ શંકા
કરે તો કહે છે કે—વિષયરૂપી મૃગતૃષ્ણા, અનંતકરણરૂપ ઉપાધિમાં
પ્રતિબિંબિત થયેલા જીવને મોહિત કરે છે, પણ અનંત અને આનંદ
રૂપ હોવાથી સર્વ યોગિઓને આનંદ આપનાર રામ (રમયતીતિ રામઃ)
જે તમે, તે તમને મોહિત કરતી નથી. ઉપાધિનું પરિણામ પ્રતિ-
બિંબ ઉપર જણાય છે. ઉપાધી કેવી છે ? તો સ્વાત્મા (સ્વઃ સચ્ચિ-
દાનંદાત્મકસ્ત્વમેવાત્મા સ્વરૂપં યસ્યાઃ સ્વા) એટલે સચ્ચિદાનંદરૂપ
તમેજ છો સ્વરૂપ જેનું એવી છે. તમારામાં કલ્પિત માયા તમારા
વડેજ કાર્યવાણી થાય છે તો તે તમને કેમ મોહિત કરે ? ચક્રાદિ
શ્રી ભગવાન વિષ્ણુની વિભૂતિ છે એ વિષ્ણુપુરાણ આદિમાં પ્રસિદ્ધ છે.

આવી રીતે સ્તવનને યોગ્ય એવા હરિહરનું નિશુણ તથા સશુણ
સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યું છે. હવે સ્તુતિના પ્રકાર દેખાડી સ્તવન કરે છે:—

ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं ।
परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।

સમસ્તેઽપ્યેતસ્મિન્ પુરમથન તૈર્વિસ્મિવ ઇવ ।

સ્તુવન્ જિન્હેમિ ત્વાં ન સ્વલુ નનુ ધૃષ્ટા મુશ્વરતા ॥૧॥

અન્વય:—હે પુરમથન ! કશ્ચિત્ સર્વેંદ્રિયં અપર: તુ સકલં અધુવં પર: એતસ્મિન્ સમસ્તેઽપિ વ્યસ્તવિષયે જગતિ ધ્રૌવ્યાધ્રૌવ્ય ગદતિ (અહં) તૈ: વિસ્મિન ઇવ ત્વાં સ્તુવન્ ન જિન્હેમિ સ્વલુ નનુ મુશ્વરતા ધૃષ્ટા ।

અર્થ:—હે ત્રિપુરહર, કોઈ આ સર્વ નિત્ય છે એમ કહે છે. બીજા કેટલાક તો સગળું અનિત્ય છે એમ કહે છે. વળી બીજા કેટલાક, જુદા જુદા વિષયોથી વ્યાપ્ત થએલા આ સર્વ જગતમાં કાંઈ નિત્ય અને કાંઈ અનિત્ય છે એમ કહે છે. હું આવીરીતે તેમના જુદાં જુદાં મતોથી જાણે વિસ્મય પામતો હોઉં તેમ તમારી સ્તુતિ કરતાં શરમાતો નથી. ખરેખર ! વાચાસતા ઘણી નિર્લજ્જ હોય છે.

વિવરણ:—હે પુરમથન, સાંખ્ય અને પાતંજલ મતના અનુયાયીઓ આ સર્વ જગત્ જન્મ અને નાશથી રહિત તથા સત્ય છે એમ સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરે છે. શશંગ, વધ્યાપુત્ર તેમજ મનુષ્યના શીંગડાની પેઠે જે વસ્તુ અસત્ એટલે અવિદ્યમાન હોય છે તેની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને સત્ એટલે આત્મા જેવી વિદ્યમાન વસ્તુનો નાશ પણ કદી થતો નથી. કારણે અસત્ની જે ઉત્પત્તિ થાય તો તે અસત્ નહિ અને સત્નો જે નાશ થાય તો તે સત્ નહિ. અર્થાત્ જગત્ની જે વ્યક્ત અવસ્થા તેજ ઉત્પત્તિ અને અવ્યક્ત અવસ્થા એજ નાશ છે. અને ઈશ્વર પણ તે વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત અવસ્થાનો નિયામક છે. તે અસત્ની ઉત્પત્તિ તથા સત્નો નાશ કરનાર નથી. 'જગત્ એ સત્ય છે' એમ કહેનારનો આ એક પક્ષ થયો, સાંખ્ય

દર્શન સત્કાર્યવાદને માને છે. સત્કાર્યવાદમાં, કાર્ય કારણથી ભિન્ન નથી, પણ કેવળ કારણની વ્યક્ત અવસ્થાજ છે. આ જગત્ પ્રલયકાળવિષે અવ્યક્ત રહે છે અને સૃષ્ટિકાલ વિષે વ્યક્ત થઈ જાય છે. વાસ્તે કારણ સત્ છે અને એના પરિણામવડે ઉત્પન્ન થયેલ કાર્ય પણ સત્ છે. આ તેનો સિદ્ધાંત છે.

તેમજ બુદ્ધમતનો અનુયાયી કોઈ એમ કહે છે કે, આ સર્વ અનિત્ય એટલે ક્ષણિક છે. ઘટાદિક સત્ વસ્તુ કદી સ્થિર (નિત્ય) હોતી નથી. પદાર્થમાં સફલ ક્રિયાપાત્રું હોતું એટલે ક્ષણિક જલપાનથી ક્ષણિક તૃપાશાંતિ, ક્ષણિક ભોજનથી ક્ષણિક ક્ષુધાતૃપ્તિ વગેરે જે સફલતા હોવી તેજ પદાર્થનું સત્પાત્રું છે. પણ એ ક્ષણિક પદાર્થની સફલ ક્રિયા એક ક્ષણમાં સમાપ્ત થાય છે અને ઉત્તર ક્ષણમાં તેનું અસત્પાત્રુંજ હોય છે. ક્ષણિક વિજ્ઞાનનો પ્રવાહ એ પરમાત્માનું પણ રૂપ હોવાથી, તે અસદ્રૂપ ઉત્પત્તિનો શાસ્ત્ર છે. સત્વસ્તુ સ્થિર રહે તેને માટે તે નિયામક નથી. 'સર્વ ક્ષણિક છે' એમ કહેનાર વાદીનો આ ખીજો પક્ષ થયો.

આ બંનેપક્ષના યુક્તિવાદને સહન ન કરનાર ત્રીજો તાકિંક એટલે તર્કશાસ્ત્રનું અવલંબન કરનાર વાદી એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે, સર્વ સૃષ્ટિમાં કેટલાક નિત્ય અને કેટલાક અનિત્ય એમ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મવાળા પદાર્થો છે. આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા, મન અને પૃથિ-વ્યાદિના પરમાણુ નિત્ય છે અને સર્વ કાર્ય દ્રવ્યો અનિત્ય છે. ઇશ્વર અનિત્ય પદાર્થની ઉત્પત્તિ તથા નાશનો નિયામક છે. નિત્ય દ્રવ્યનો નિયામક નથી. એવો આ ત્રીજો પક્ષ થયો.

આરંભવાદી ન્યાયવૈશેષિક અસત્કાર્યવાદી છે. આ મતમાં જગત્નું મૂળકારણ ચતુર્વિધ પરમાણુઓજ સત્ય છે, અને કાર્યસમૂહ સાક્ષાત્ અગર પરંપરાવડે સત્ પરમાણુમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે. કાર્ય સમૂહ ઉત્પત્તિની પહેલાં નહોતો વાસ્તે તે અસત્ છે એમ કહ્યું છે.

આ અસત્કાર્યવાદ છે. વેદાંતમાં અસત્કાર્યવાદ અને સત્કાર્યવાદ પણ નથી પરંતુ સત્કારણવાદ છે. એમાં કારણરૂપી બ્રહ્મજ સત્ છે અને કાર્યરૂપી જગત્, મૃગજળવત્ (જાંઝવાના પણીની પેઠે) ભ્રમમાત્ર છે, અને કારણ ઉપરજ વિવત્માત્ર છે એવો સિદ્ધાંત છે. આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન મતોનું વર્ણન શારીરક ભાષ્યમાં વિસ્તૃતરૂપવડે કર્યું છે અને અનેક યુક્તિદ્વારા ખાંડન પણ કર્યું છે. (બ્રહ્મસૂત્ર શારીરક ભાષ્ય. અધ્યાય બીજો જ્ઞાસુએને માટે જોવા યોગ્ય છે)

આ ત્રણે પક્ષમાં દ્વૈતનો અંગિકાર કરેલો છે અને સત્સ્વરૂપ અદ્વિતીય પરમાત્માનો ગંધ પણ નથી. માટે ઉપાધિયુક્ત તથા સંકુચિત એવા સ્વરૂપના વર્ણનવડે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવી એ સર્વથા લજ્જતરૂપ છે. પણ તે રીતે તમારી સ્તુતિ કરતાં હું લજ્જત પામતો નથી. કારણ તમારું એશ્વર્ય જોઈ હું આશ્ચર્યથી ચકિત થયો છું. જેમ કોઈ મનુષ્ય અદ્ભુત ચમત્કાર દેખીને વિસ્મય પામે છે અને દેહભાન પણ ભૂલી જાય છે તથા બીજા મનુષ્યો આપણો ઉપહાસ કરશે એ તરફ તેનો ખ્યાલ પણ હોતો નથી તેથી તે ગમે તે રીતે વર્તે છે. તેવીરીતે હું પણ “આને સ્તુતિ કરતાં આવડતી નથી” એવી રીતે લોકો મને હસે તે તરફ ધ્યાન ન આપતાં તમારી સ્તુતી કરવાને પ્રવૃત્ત થયો છું. એનું કારણ વાચાળતા એ નિર્લજ્જ છે. લજ્જતશીલ મનુષ્યને પણ તે નિર્લજ્જ બનાવે છે. આવીરીતે સર્વપ્રકારના વાદિઓના મતો ભ્રમમૂલક છે એમ કહી અદ્વૈતવાદજ લજ્જતરૂપ નથી અને સત્ય છે એમ સૂચિત કર્યું છે.

વિષ્ણુપક્ષમાં પણ અન્વયાર્થ એવોજ સમજવાનો છે.

નવશ્લોકમાં ઈશ્વરની સ્તુતિ કેમ કરવી તે કથન કર્યું. અને હવે સ્તુતિકરવામાં પ્રવૃત્ત થતાં, પ્રભાવવાનમાં શ્રેષ્ઠ એવા જે વિષ્ણુ અને બ્રહ્મદેવ તેમને પણ ઈશ્વરના પ્રસાદથીજ તેનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એમ કહી તેનું અસીનમાહાત્મ્ય પ્રકટ કરવા માટે ગંધર્વરાજ સ્તુતિ કરે છે:—

તવૈશ્વર્યં યત્નાદ્યદુપરિ વિરંચિર્હરિરધઃ ।

પરિચ્છેત્તું યાતાવનલમનલસ્કંધવપુષઃ ।

તતો ભક્તિશ્રદ્ધાભરગુરુગૃણદ્ભ્યાં ગિરિશ ચ-।

ત્સ્વયં તસ્યે તામ્યાં તવ કિમનુવૃત્તિર્ન ફલતિ ॥૧૦॥

અન્વયઃ—હે ગિરિશ, યત અનલસ્કંધવપુષઃ તવ વૈશ્વર્યં પરિચ્છેત્તું વિરંચિઃ ઉપરિ હરિઃ અધઃ યત્નાત યાતૌ (કિંતુ) અનલમ્ તતઃ ભક્તિશ્રદ્ધાભરગુરુગૃણદ્ભ્યાં તામ્યાં સ્વયં તસ્યે તસ્માત્ તવ અનુવૃત્તિઃ કિં ન ફલતિ ।

અર્થઃ—હે શંકર, દેહીપ્રમાન શરીરવાળા આપનું વૈશ્વર્ય માપવાને બ્રહ્મદેવ ઉપર અને વિષ્ણુ નીચે પ્રયત્ન-વડે ગયા પણ તેઓ તેમાં સફળ થયા નહીં. ત્યાર પછી તેમણે અત્યંત ભક્તિ અને શ્રદ્ધાવડે શ્રેષ્ઠ સ્તુતિ કરતાં, તમે પોતે પ્રકાશિત થયા. તેથી તમારી સેવા શું ફલ આપતી નથી ?

વિવરણઃ—હે ભગવન્ ! તેજસ્વી આકારથી યુક્ત એવા તમારા સ્થૂલસ્વરૂપનું પરિમાણ કરવાને (માપવાને) બ્રહ્મદેવ સત્યશોક પર્યંત ઉર્ધ્વશોકમાં જઈ અને પ્રત્યક્ષ વિષ્ણુ પાતાલ સુધી અધોશોકમાં જઈ મહાપ્રયત્નથી તમારો શોધ કરતા હતા. પોતાની ગતિ કુંઠિત થાય ત્યાંસુધી એમણે શોધ કરી તોપણ તમારા સ્વરૂપનો અંત તેઓ જાણી શક્યા નહીં. સ્થૂલરૂપનો જે અંત લાગ્યો નહીં તો પછી સૂક્ષ્મરૂપની સીમા જાણવી કેટલી દુર્ઘટ વાત છે ? વિષ્ણુ અને બ્રહ્મદેવ જેવા મહા પ્રભાવશાલી દેવોની જે આ દશા તો બીજા પુરુષોની શી કથા ? આવીરીતે, જે સેવા ન કરી હોય તો ફલ મળતું નથી એ વ્યતિરેક બતાવી જે સેવા કરી હોય તો ફલ મળે છે એ અન્વય બતાવે છે. આવીરીતે તે બંને દેવો પોતાના પ્રયત્નો નિષ્ફળ થયા એ જોઈ

હતાશ થઇ દૃઢ શ્રદ્ધા તથા અનન્યભક્તિથી તમારી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. મૂળમાં જે ‘મક્તિશ્રદ્ધા’ એવું પદ છે તેનો અર્થ, ભક્તિ એટલે કાચિકી સેવા, શ્રદ્ધા એટલે આસ્તિક્યપુદ્ધિ એ માનસિક સેવા અને સ્તુતિથી વાચિકી સેવા સમજવી. આ પ્રમાણે ત્રિવિધ સેવા કરવાથી તમે પોતે પ્રસન્ન થઇ તેમને દર્શન દીધું. ગુરુશબ્દવડે એવો ધ્વનિ નિકળે છે કે, શિક્ષા વગેરે જે ભારી પદાર્થો છે તે જેમ પર્જન્ય-વૃષ્ટિ તથા પવનાદિક્ષાથી ચલિત થતા નથી તેમ શ્રદ્ધા અને ભક્તિવડે ગુરુત્વધર્મ (ભાર) વાળી સ્તુતિ, સેવા અનેક વિધોવડે ચલિત થાય નહી. સારાંશ, બ્રહ્મદેવ અને વિષ્ણુએ કરેલી સ્તુતિ અચલ હોવાથી સફળ થઇ. બ્રહ્મદેવ અને વિષ્ણુ શિવસ્વરૂપનો અંત લગાડવા માટે ગયા તે વિષે એવો વૃત્તાંત છે કે:—

એક વખતે બ્રહ્મદેવ અને વિષ્ણુમાં એવો વાદવિવાદ થયો કે— આપણા બેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ ? વિષ્ણુએ કહ્યું કે હું શ્રેષ્ઠ છું. બ્રહ્મદેવ કહે કે, હું શ્રેષ્ઠ છું. આવો વાદવિવાદ ચાલે છે તેટલામાં ત્યાં અનંત અગ્નિજ્વાલાથી યુક્ત અલૌકિક તેજોરૂપ લિંગ પ્રકટ થયું. તે લિંગને જોઇ બન્નેને આશ્ચર્ય થયું. વિષ્ણુએ કહ્યું, હે બ્રહ્મા ! આ લિંગનો અંત જણાતો નથી માટે તમે હંસનું રૂપ ધારણ કરી ઉપર આકાશમાં જઇ આ લિંગનો છોડો જોઇ આવો. હું વરાહરૂપ લઇ નીચે પાતાલમાં જઇ એનું મૂળ જોઇ આવું છું. એમ કહી વિષ્ણુ શ્વેત વરાહનું રૂપ ધારણ કરી વાયુવેગથી નીચે ગયા અને બ્રહ્મદેવ હંસનું રૂપ ધારણ કરી મનોવેગથી ઉપર ગયા. એમ બન્નેજણા હજાર વર્ષ સુધી તે અલૌકિક તેજોરૂપ લિંગનો અંત જાણવા માટે ઉપર નીચે જઇ પ્રયત્ન કરતાં હતા; પણ વિષ્ણુને તેના મૂળનો અંત લાગ્યો નહિ અને બ્રહ્મદેવ તેના ઉપરના અંતને પામી શક્યા નહી. આખરે થાકીને વિષ્ણુ તથા બ્રહ્મદેવ પૂર્વસ્થાનમાં આવ્યા. અને તે તેજોરૂપ લિંગને નમસ્કાર કરી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.

એમ પ્રાર્થના કરતા સો વર્ષે વીતી ગયા પછી તે ક્ષિંગમાંથી મહાદેવ પ્રગટ થયા અને એમણે બન્નેને ઝંકારનો ઉપદેશ કર્યો. કાશીખંડના ચોત્રીસમા અધ્યાયમાં આ કથા ભિન્ન વર્ણન કરી છે તેપણ થોડી બતાવીએ છીએ.

યોગ માયાએ બ્રહ્મા વિષ્ણુને બ્રમિત કરી દેવાથી, તેમને ગર્વ થયો અને પરસ્પરમાં વાદવિવાદ શરૂ થયો. બ્રહ્મદેવ કહે છે કે અખિલ ચરાચરનો ઉત્પાદક હું હોવાથી, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ હું છું. મહારાથી બીજો કોઈપણ દેવ શ્રેષ્ઠ નથી. વિષ્ણુએ કહ્યું કે તમને તથા ચરાચર વિશ્વને મહારો આધાર હોવાથી હું શ્રેષ્ઠ છું. એટલામાં નારદેવે આવેને તેમને પ્રણામ કરીને બોલ્યા કે, બ્રહ્મકંપની સંખ્યા પૂરી થઈ અને વિનાશસમય પાસે આવ્યો વાસ્તે તમને આ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ. તમારા બન્નેમાં કોણ શ્રેષ્ઠ છે તેનો નિકાલ બદરિકાશ્રમ નિવાસી ઋષિસેક કરશે વાસ્તે ત્યાં જાઓ. નારદના વચનથી બન્ને બદરિકાશ્રમમાં ગયા. ત્યાં વસિષ્ઠ વામદેવ અત્રિ, માર્કંડેયાદિ મહર્ષિ બેઠા હતા તેમની પાસે જઈને વિષ્ણુએ કહ્યું કે, અમે બન્નેમાંથી પરબ્રહ્મસ્વરૂપ કોણ છે તે કહો. ત્યારે અત્રિએ કહ્યું કે, વેદાદિકોને અગોચર એવા જે શિવ છે, તેજ બ્રહ્મરૂપ છે. માર્કંડેયે કહ્યું કે, અનંત પ્રલય થઈ જાય તથાપિ શિવ-સ્વરૂપ અચળ રહે છે એવો વેદોનો સિદ્ધાંત છે અને તદ્દનુસાર ચાલવાવાળાને મોક્ષ મળે છે. હવે તમે જે પોતાને બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણો છો તો વેદોની તરફ જઈને ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવું લખીને બાવો તો હું તમનેજ બ્રહ્મરૂપ સમજીને તમારી ઉપાસનામાં નિત્ય પ્રવૃત્ત થઈશ.

પછી તે બન્ને મેરૂ પહાડપરની વેદપુરીમાં ગયા અને અમારામાં કોણ બ્રહ્મરૂપ છે એમ, વૈષ્ણવી, મધ્યમા, પશ્ચાતી અને પરાવાણીના અધિપતિ જે ઋગ્, યજુ, સામ, અથર્વાદિ વેદ તેમને પ્રશ્ન કર્યો. ત્યારે સર્વેએ કહ્યું કે પરબ્રહ્મરૂપ શિવજ છે. તેમની ઇચ્છાશી માયાએ તમને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને સૃષ્ટિકાર્યમાં પ્રવૃત્ત કર્યા છે, આં સાંભળીને

બન્નેએ કહ્યું કે, તમને બ્રહ્મ વિદિત નથી. પછી તેમને, અથર્વણુ વેદે ઓંકારની અને ગાયત્રીની પાસ જવા માટે કહ્યું અને તેઓ પણ ગયા સારે, ત્યાં ઓંકાર તેમને શિવસ્વરૂપ પ્રતીત થયો. ઓંકાર અને ત્રિપદ ગાયત્રી, એકરૂપ જ છે. તે ત્રિપદ ગાયત્રીએ અને ઓંકારે બ્રહ્માવિષ્ણુને આગમનનો હેતુ પૂછ્યો સારે તેમણે, તેમને પૂર્વની પેઠે પ્રશ્ન કર્યો કે ‘અમારામાં બ્રહ્મરૂપ કોણ છે ? તે કહો;’ આજ અમારા આવવાનું કારણ છે. ગાયત્રીએ કહ્યું કે, વિષ્ણુ બ્રહ્મદેવ તમે બન્ને માયાવડે ઉત્પન્ન થયા છો અને માયા સાથે તમારો અંત થાય છે પરંતુ, એક બ્રહ્મરૂપ શિવજી અવશિષ્ટ રહે છે. તમે બન્ને તેને જાણી શકશો નહિ. મહારી સ્થિતિ તે શિવના મુગટમાં છે તથાપિ મ્હને પણ તે અગમ્ય છે. આ સાંભળી બન્ને બોલ્યા કે, તમને કોઈને નિર્ગુણ બ્રહ્મનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી. હું પરિપૂર્ણ પરમાત્મા બ્રહ્મરૂપ છું એ પ્રમાણે બન્નેએ તેનો નિષેધ કરીને કહ્યું. એટલામાં શિવ ક્રોધ યુક્ત થયાને તેમણે પોતાનો હાથ પછાડ્યો તો એ જીજ્ઞાસુમાંથી એક મહાકાળપુરૂષ ઉત્પન્ન થયો. તેણે શિવને હાથ જોડીને પૂછ્યું કે, શું આજ્ઞા છે ? મ્હને શા માટે ઉત્પન્ન કર્યો ? તે કહો. સારે શિવજીએ બ્રહ્મા વિષ્ણુનો સકળ વૃતાન્ત નિવેદન કરીને તેના નિર્ણય કરવા માટે તેને વેદપુરીમાં, જ્યાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ હતા ત્યાં મોકલી દીધો.

આ કાળભૈરવ, બ્રહ્મદેવ વિષ્ણુની મધ્યમાં એકાએક ઉભો આવીને રહ્યો. તેને તેમણે પૂછ્યું કે, તું અકસ્માત્ આવવાવાળો કોણ ? તેણે જવાબ દીધો કે સૃષ્ટિમાં જ્યાં ક્યાંઈ વાદવિવાદ થાય છે ત્યાં જૂઠું અગર સત્ય કહેવાવાળો પુરૂષ હું છું. આટલું સાંભળ્યા પછી બન્ને દેવોએ પૂછ્યું કે, તો પછી સત્ય કહી દે કે અમારા બન્નેમાં બ્રહ્મરૂપ કોણ છે ? તે કાળભૈરવે કહ્યું કે, હે વિષ્ણો ! તું મહાઈ ચરણ સાત પાતાળમાં છે તે જોવાને માટે જ અને હે બ્રહ્મદેવ ! તું મહારો મુગટ એકવીસ સ્વર્ગમાં છે તે જોવાને જ. તમારા બન્નેમાં

જે પહેલો આવે તેજ શ્રેષ્ઠ અને બ્રહ્મરૂપ સમગ્રજ નરો. આ વાત બંનેને માન્ય થઈ અને હરિ, પાતાળમાં અને બ્રહ્મદેવ સ્વર્ગમાં જવા માંડ્યા. તેમને આ ભૈરવ અખિલ બ્રહ્માંડમાં દેખાતો હતો.

પાતાળમાં શ્રીહરિ ગયા પરંતુ પગનો પતો નહીં લાગવાથી ચાકી ગયા. આગળ ગગનન, કમળાસન ઉપર ધ્યાનસ્થ બેઠા હતા તેને દેખીને વિષ્ણુએ પૂછ્યું કે, તું કોણ છે ? ત્યારે તેણે મહાર્ નામ ગગનન છે અને હું અહિંઆ પરબ્રહ્મસ્વરૂપનું ધ્યાન તથા જપ કરતો બેઠો છું એમ હરિને કહ્યું. ગગનને પણ પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? અને ક્યાં જાઓ છો ? ત્યારે વિષ્ણુએ, બ્રહ્મદેવની સાથે જે વાદ થયો હતો તે અને મહાર્ નામ વિષ્ણુ એમ કહી દીધું. ગગનને પૂછ્યું કે તમે ક્યા વિષ્ણુ ? ત્યારે તો આશ્ચર્યભરિત થઈને વિષ્ણુએ કહ્યું કે. વૈકુંઠાધિપતિ જે મહા વિષ્ણુ તે હું છું. ગગનન કહેવા લાગ્યા કે, શિવ પાદુકા જોવાને માટે તમે નીકળ્યા તેને કેટલો સમય લાગ્યો ? વિષ્ણુએ કહ્યું કે શતાવધિ વર્ષ થઈ ગયા. ગગનન બોલ્યા કે આટલાં વર્ષ જ્યારે વીતી ગયાં ત્યારે તમે આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા, પણ આવાં અનંત બ્રહ્માંડ શિવના ચરણમાં છે. મહારી સમક્ષ મહાર્ અવમાન કરીને અનંત વિષ્ણુ શિવપદને જોવા માટે ગયા તે હજી સુધી પાછા આવ્યા નથી. હું આમજ અહિંઆ બ્રહ્મરૂપ શિવનું ધ્યાન કરતો બેઠો છું. તમે કેવી રીતે શિવ પદને દેખી શકશો ? અનંતર, હરિ ગગનનને ગુરૂ કરીને ઉપદેશ લેવા માંડ્યો ત્યારે તેણે શિવચરણને પોતાના હૃદયમાં જોયો. આ પ્રકારે ગગનને ઉપદેશ કરીને જ્યારે માયાનું પટળ દૂર કર્યું ત્યારે કાળ ભૈરવની પાસે આવીને તેને નમસ્કાર કર્યો. આ પ્રકારે શિવચરણનો પતો વિષ્ણુને લાગ્યો નહિ.

અહિં ઉપર સ્વર્ગલોકમાં બ્રહ્મદેવ આવ્યા ગયા, તેને પણ ધણાં વર્ષ વીતી ગયાં તથાપિ પતો લાગ્યો નહિ કે શિવ મસ્તકનો મુકુટ

ક્યાં છે ? અભિમાનવડે આગળ જતાં જતાં, કામધેનુ અને કેતકી બન્નેને બેઠેલી બ્રહ્મદેવે જોઈ. કામધેનુએ, ક્યાં જાઓ છો ? એમ પ્રશ્ન કર્યો. ત્યારે બ્રહ્મદેવે આદિથી અંતસુધીનું વૃતાન્ત સમજાવ્યું અને શિવ મુગ્ધ જોવા માટે જાઉં છું એમ કહી દીધું. તેણીએ કહ્યું કે હે બ્રહ્મદેવ ! આટલા વર્ષ વીંત્યા ત્યારે તમે અહીં આવ્યા છો, પણ આવા અનંત બ્રહ્માંડ જેના રોમરંધ્રમાં છે તેવા શિવના મુગ્ધનો પતો તમને કેવી રીતે લાગશે ? અસંખ્ય બ્રહ્મદેવ આ માર્ગે થઈને મુકુટની શોધ વાસ્તે ગયા તેને મહેં દીધા છે. એમાંના કોઈ એકને પણ હજી સુધી પાછો આવ્યો હોય એમ દીડો નથી. આ સાંભળી બ્રહ્મદેવને ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ કે, શિવમસ્તકના મુકુટનો મહને પતો નહીં લાગવાથી હવે વિષ્ણુ શ્રેષ્ઠ થશે. અનંતર તેણે ગાયત્રી (કામધેનુ) ની પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે, તમે બન્ને સાક્ષી દેજો કે મહેં મુકુટ જોયો છે. પહેલાં તો ગાયત્રી તથા કેતકી બન્નેએ ખોટી સાક્ષી દેવા માટે આનાકાની કરી પરંતુ આખર કબ્જા કર્યું કે અમે કહેશું કે, તમે મુકુટ જોયો છે.

આના પછી તે બન્નેની સાથે બ્રહ્મદેવ કાળ ભૈરવની પાસે આવી પહોંચ્યા અને પોતાની પહેલાં વિષ્ણુ આવીને ત્યાં સ્થિત છે એમ જોઈને તેમણે કહ્યું કે મેં મુકુટ જોયો છે. આ બન્ને સાક્ષી-આપનારને પૂછો. ત્યારે કાળભૈરવે ગાયત્રીને પૂછ્યું કે આ વાત સાચી છે ? ગાયત્રી બોલી કે બ્રહ્મદેવે મુકુટ દીડો છે. ત્યારે તો કાળ-ભૈરવ અતીવ ક્રુપિત થયા અને ડાઘા હાથના નખવડે બ્રહ્મદેવનો શિરચ્છેદ કરીને ગાયત્રીને શ્રાપ દીધો કે, તેં ખોટી સાક્ષી દીધી વાસ્તે તારાં મુખ અપવિત્ર થશે અને જીભની ઉપર કંટક રહેશે. તારાં છાણુ, મૂત્ર, દૂધ પવિત્ર થઈને તારાં અનેક કરંગ થશે. પછી કેતકીને પણ કહ્યું કે, તારા સર્વ શરીરે કંટક ઉત્પન્ન થશે અને શિવના મસ્તક પર તને કોઈ અઘાવશે નહિ, આટલી બાબત થઈ ત્યારે સંકર

પોતાના ગણોની સાથે ત્યાં આવ્યા અને કાળભૈરવને કહ્યું કે, ‘અહ્મદેવને મારીને તે ‘અહ્મહત્યાનું’ પાતક સંપાદન કર્યું. હવે તું તીર્થયાત્રા કરવા માટે જા. આ અહ્મકપાલ તારી અહ્મહત્યા દૂર થશે ત્યાંસુધી તારા હાથે ચોંટી રહેશે. શિવની આજ્ઞાનુસાર કાળભૈરવ તીર્થયાત્રાએ ચાલ્યા ગયા.

અનંતર મણિ કણ્ઠિકાના જળવડે શિવજીએ અહ્મદેવને સજીવન કર્યા. વીરભદ્રે ૩૫૩ લગ્નને શિવમંત્રોચ્ચાર કર્યો ત્યારે તેને ચાર મુખ ઉત્પન્ન થયાં. અનંતર શિવજીના સ્પર્શથી અખિલ બ્રાંતિ દૂર થઈ અને નમસ્કાર કરીને અપરાધની ક્ષમા માંગી. આ પ્રમાણે વિષ્ણુ અહ્મદેવના વાદવિવાદનું વૃત્ત કથન કર્યું છે.

સારાંશ:—પરમાત્માની સેવા સકળ કામનાપૂરણ કરવાવાળી થાય છે. યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે,

યાવન્નાનુગ્રહઃ સાક્ષાજ્ઞાયતે પરમેશ્વરાત્ ।

તાવન્ન સદ્ગુરું કંશ્ચિત્ સચ્છાસ્ત્રં વાપિ નો લભેત્ ॥

સાક્ષાત્ પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ જ્યાંસુધી થતો નથી ત્યાંસુધી સચ્છાસ્ત્ર અથવા સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

કાળ ભૈરવ એ શિવનો અવતાર છે એમ સમજે છે માટે આ વૃતાન્ત અનુસાર સમજવું હોય તો મૂળશ્લોકના ‘અનલસ્કંધવપુષઃ’ એ પદનો અર્થ, ‘ તેજઃપુંજ અગ્નિવત્ હાથથી ઉત્પન્ન થયેલ સ્થૂળ-શરીરના ઐશ્વર્યને’ જાણવું. વિશેષ કાંઈ ફરક નથી તોપણ બતાવ્યો છે.

વિષ્ણુપક્ષે અન્વય:—હે ગિરિશ ! યત્ અનલસ્કંધવપુષઃ તવ દેશ્વર્યં પરિચ્છેત્તું ઉપરિ વિરંચિઃ અધઃ હરિઃ યત્નાત યાતૌ (કિંતુ) અનલં; તતઃ મક્તિશ્રદ્ધામરગુરુગૃણદૂમ્યાં તામ્યાં સ્વયં તસ્યે. તસ્માત્ તવ અનુવૃત્તિઃ કિં ન ફલતિ ?

વિવરણ સહિત અર્થ:—હે ગિરિશ, (ગિરૌ) ગોવર્ધનાચ્ચે દ્યોતે ગોપી રમયન્નિતિ ગિરિશઃ અથવા ગિરિ મન્દરં દ્યયતિ તદ્ભૂ-

કરોતિ ક્ષીરોદં મથનશ્ચિતિ ગિરિશઃ તત્સંબુદ્ધિઃ) “ ગોવર્ધન પર્વત ઉપર ગોપીઓની સાથે ક્રીડા કરતા જે શયન કરે છે તે ગિરિશ એટલે વિષ્ણુ, કૃષ્ણ. અથવા સમુદ્રમથન કરતીવખતે ગિરિ એટલે મંદરપર્વતને જે કૃશ કરે છે તે ગિરિશ એટલે વિષ્ણુ ” હે વિષ્ણુ ! દેદીપ્યમાન શરીરવાળા તમારું ઐશ્વર્ય જાણુવા માટે ઉપર નાભિકમળમાં રહેલા અક્ષદેવ અને શરીરતળે શય્યારૂપથી રહેલા શેષ, એમણે ધણો પ્રયત્ન કર્યો; તોપણ તમારી મહત્તાને તેઓ જાણી શક્યા નહીં; પરંતુ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાવડે જ્યારે તેમણે તમારી સ્તુતિ કરી, ત્યારે તમે પોતે પ્રગટ થઈ દર્શન દીધું. આ સંબંધી પુરાણમાં આવી આખ્યાયિકા છે:—

ભગવાનના નાભિકમળમાંથી વેદમય અક્ષા ઉત્પન્ન થયા. તે કમલની કળીમાં બેઠેલા અક્ષાએ કોઠપણુ લોકને દીડો નહિ. એટલે તેમણે પોતાની ડોક ત્યારે દિશાએ ફેરવી અને નેત્રો પહોળાં કરીને દિશા તરફ જોયું કે, તેને ચારમુખ થયા. પછી અક્ષાએ વિચાર કર્યો કે, હું જે આ કમળ ઉપર બેઠો છું તે કોણુ છું ? આ કમળ જેને આધારે રહેલું છે તેની નીચેના ભાગમાં કોઈ સત્યવસ્તુ અવશ્ય હોવીજ જોઈએ. એવો વિચાર કરી અક્ષા કાંટાવાળા કમળના નાળના મળને શોધવા માટે નાળના છિદ્રવાટે તે કમળમાં નીચે ઉતર્યા, અને ધણો પ્રયત્ન કર્યો પણ કમળનું મૂળ મળ્યું નહીં. આવી રીતે કમળના નાળમાં પોતાના કારણુનો શોધ કરતાં કરતાં અક્ષાને સો વર્ષના જેવડો મોટો કાલ વીતી ગયો; પણ જ્યારે પોતાનો મનોરથ પાર પડ્યો નહીં ત્યારે અક્ષા ફરીને પોતાના કમળાસનપર આવી બેઠા, અને સો વર્ષ સુધી યોગસાધન કર્યું. તે યોગસિદ્ધ થયા પછી પરમાત્માએ પોતે પ્રગટ થઈ અક્ષાને દર્શન દીધા. સારાંશ-આવી રીતે હે પરમાત્મન ! તમારી મહત્તા જાણુવા માટે અક્ષદેવે ધણો પ્રયત્ન કર્યો પણ તે નિષ્ફળ થયા. આપરે યોગસાધનથી તમારી તપશ્રયા કરી ત્યારે તમે દર્શન દીધા,

તેમજ શેષને પણ પોતાના વક્તૃત્વ માટે ધણું અભિમાન હતું વક્તૃત્વકલાથી પરમાત્માના ગુણોનું યથાર્થ વર્ણન કરી પરમાત્માનો પ્રસાદ સંપાદન કરે, એવી ઇચ્છાથી તેણે પણ, હે ભગવન્ ! તમારું ધણું વર્ણન કર્યું; પરંતુ તમારી લીલા અનંત તથા તમારા ગુણો અનંત હોવાથી શેષ યથાર્થ વર્ણન કરી શક્યો નહી. એવીરીતે તમારું ઐશ્વર્ય તથા તમારી મહત્તાનો પાર પામવા માટે જે એની ઇચ્છા તે નિષ્ફળ થઈ. છેવટે તે જ્યારે શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક તમારા ચરણમાં શરણુ આપ્યો ત્યારે તમે તેને દર્શન દીધું અને પોતાની શય્યા બનાવી તેના ઉપર કૃપા કરી. આવીરીતે તે અન્ને જણાઓએ જ્યારે ભક્તિ-પૂર્વક તમારી સ્તુતિ કરી ત્યારે તમારો અનુગ્રહ તેમના ઉપર થયો. સારાંશ-તમારી સેવા શું કદાચ આપની નથી ?

હવે અસુર કુસોત્પન્ન બલિરાગ્ન અને રાવણ એમના ઉપર ઇશ્વરનો અનુગ્રહ થયો તે બનાવી સ્તુતિ કરે છે.

અયત્નાદાપાચ ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરં ।

દશાસ્યો યદ્વાહનમૃત રણકંઙ્કરવશાન્ ।

શિરઃપદ્મશ્રેણીરચિતચરણામ્મોરુહબલેઃ ।

સ્થિરાયાસ્ત્વમ્દક્તેસ્ત્રિપુરહર વિસ્ફૂર્જિતમિદમ્ ॥૧૧॥

અન્વયઃ—હે ત્રિપુરહર, અવૈરવ્યતિકરં ત્રિભુવનં અયત્નાત્ આપાચ યત્ દશાસ્યઃ રણકંઙ્કરવશાન્ વાહનં અમૃત (તત્) શિરઃપદ્મશ્રેણીરચિતચરણામ્મોરુહબલેઃ સ્થિરાયાઃ ત્વમ્દક્તેઃ इदं વિસ્ફૂર્જિતમ્ ।

અર્થઃ—હે ત્રિપુરહર, અનાયાસે સર્જનો પરાભવ કરવાથી વૈરવ્ય તું થએલું ત્રિભુવન પામીને રાવણ જે ભગવાની ચરપટીવાળા બાહુઓને ધારણ કરતો હતો તે

મસ્તકરૂપી કમળની પંક્તિવડે તમારા ચરણકમલની જે પૂજા કરી તે દલભક્તિનો પ્રભાવ છે.

વિવરણ:—રાવણે શંકરની પ્રસન્નતા થવા માટે અનેક વર્ષ ઘોર તપ કર્યું, અને પોતાના હાથે પોતાના નવ મસ્તકો કાપી તે મસ્તકરૂપી કમલની માલા શ્રામહાદેવજીના ચરણમાં સમર્પણ કરી; એ વાત પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેને તેવી એકનિષ્ઠ અને દલસેવાનું ફલ શું મળ્યું? તો કહે છે કે, શંકરના વરથી અતિ બલવાન અને પ્રમત્ત થએલા રાવણે અનાયાસથી સર્વ ત્રૈલોક્યને જીતી લીધું. ત્રિલોકીમાં કોઈપણ શત્રુ તેની સામે આવી શકતો નહી. તેનો પરાક્રમ સાંભળીનેજ પોતાના દર્પાદિ છોડી દેતા હતા. તેને ઇદ્રાદિક દેવોને પણ જીતીને પોતાના દાસ બનાવ્યા હતા અને તેમના પાસેથી ગૃહકાર્ય કરાવી લેતા હતા. દેવેન્દ્ર માળીનું કામ કરતા હતા, ચંદ્ર શિરપર છત્ર પકડતા હતા, અગ્નિ રસોઈ કરતા હતા, પવન કચરા વગેરે ક'ઢતા હતા, વરુણ જલાનયન તથા સંમાર્જનાદિ ક્રિયા કરતા હતા, સૂર્ય રાવણના આગળ મશાલ પકડતા હતા, ગણપતિ ઢોરને ચરાવતા હતા એવી બધા દેવોની પાસે સેવા કરી લેતા હતા. તેથી અનાયાસે શત્રુ-રહિત થયેલું ત્રૈલોક્ય તેને મળ્યું. ત્રૈલોક્યમાં કોઈપણ વીર લઢાઈને માટે તેની સાથે સમર્થ ન હોવાથી તેના વીસબાહુની રણવિષેની અતિશયિત ઉત્કંઠા પુરી થઈ નહોતી. આટલું બધું સામર્થ્ય રાવણમાં જે આવ્યું હતું તે, હે ઇશ્વર! તમારા ભક્તિનોજ પ્રભાવ છે.

વિષ્ણુપક્ષે અન્વય:—હે ત્રિપુરહર! અયત્નાત્ ઐશ્વર્યવ્યતિ-કરં ત્રિભુવનં આપાદ્ય ચત્ દશાસ્યઃ રણકંઢૂપરવશાન બાહુન્ અમૃત (તત્) સ્થિરાયાઃ ત્વન્નકેઃ इदं વિસ્ફૂર્જિતમ્ હે બલેઃ-શિરપદ્મશ્રેણીરચિતચ્ચરણાંભોરુદ્ધ ? इदं સ્થિરાયાઃ ત્વન્નકેઃ વિસ્ફૂર્જિતમ્,

વિવરણ સહિત અર્થ:-ભક્તોના જાત્રા સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ નામક ત્રણ પુરોને સાક્ષાત્ દર્શનથી હરણ કરે છે માટે વિષ્ણુ પણ ત્રિપુરહર છે. હે મોક્ષદાયક વિષ્ણો ! રાવણમાં જે અલૌકિક પરાક્રમ હતું તે તેણે પૂર્વે કરેલી તમારી સેવાનુંજ ફળ છે. જ્યારે તે વૈકુંઠમાં દ્વારપાલ હતો તે વખતે તેણે જે તમારી સેવા કરી. તેનુંજ ફલ આજણુના શાપથી અને તમારી ઇચ્છાથી રાક્ષસયોનિમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ રાવણને અલૌકિક પરાક્રમના રૂપમાં મળ્યું છે. આ ઉપરથી પરમાત્માની સેવા કદાપી વ્યર્થ થતી નથી એ સિદ્ધ થાય છે. વિશેષ પ્રતિબંધ હોવાથી કદાચ તાત્કાલ ફલ ન મળે તોપણ પ્રતિબંધનો નાશ થતાંજ શુદ્ધ ભક્તિનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એ નિઃસંશય છે.

હવે જયવિજય દ્વારપાળને સનતકુમારનો શાપ વિષ્ણુની ઇચ્છાથીજ થયો તેના વિષે થોડું વૃત્તાન્ત કરીએ છીએ.

એક સમય ભગવાન વિષ્ણુ યોગનિદ્રામાં સ્થિત હતા. તે વખતે લક્ષ્મીજી અંદર જતાં હતાં. તેને જયવિજયે પ્રતિબંધ કર્યો. ત્યારે લક્ષ્મીજી ગુસ્સે થઇને બોલ્યા કે, તમે એકાદ વખત આજણુને આવેજ પ્રતિબંધ કરશો અને તેઓ તમને શાપ આપશે. તથા તમે મ્હારી વિરોધભક્તિ કરશો અને તે ભક્તિવડે આજણુના અપમાન કરવાથી થયેલ દોષ દૂર થઇને થોડાજ સમયમાં તમે ફરી મ્હારી પાસ પાછા આવશો. આને કેટલોક સમય વીત્યો ત્યારે સનકાદિ મુનિયોના અંતરમાં ઇશ્વરદર્શનની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઇ અને તેઓ યોગ સામર્થ્યવડે વૈકુંઠમાં આવી પહોંચ્યાં તે ચારે આત્મતત્ત્વસાક્ષાત્કારસંપન્ન હતા તથા વયોવૃદ્ધ હતા, તોપણ પાંચ વર્ષનાં બાળકોના જેવી જેમની આકૃતિ દેખાતી હતી. તેઓ જ્યારે ભગવાનની પાસે સીધા જવા લાગ્યા ત્યારે જયવિજય દ્વારપાલોએ તેમને છડીવડે પ્રતિબંધ કર્યો. કારણકે તેમનાં સ્વરૂપને તે બંનેએ ઓળખ્યાં નહિ. ત્યારે સનતકુમારોની દૃષ્ટિ ક્રોધવડે બ્યાસ થઇ અને તેઓ બોલ્યા કે, ઉત્તમ આરાધના કરવાંબાળાજ

અહિં આવે છે અને તેઓ સૌ ભાગવતધર્મ પાલન કરે છે. તમારામાં પક્ષપાતી સ્વભાવ દેખાઇ આવે છે વાસ્તે તમે અમને પ્રતિબંધ કર્યો. ભગવાનનો કોઇની સાથે વિરોધ નથી પરંતુ તમારો છે. તમે જાતથી ધૂર્ત કપટી છો વાસ્તે તમારા મનમાં આવો ભાવ ઉત્પન્ન થયો કે, અહીં ખીજો કોઈ કપટી અંદર જશે.

ભયની શંકાનું કારણ જે ભેદબુદ્ધિ તે અહિં ખીલકુલ છેજ નહિ. વિદ્વાન્ પુરૂષ ઇશ્વરના વિષે અને પોતાના વિષે ભેદબુદ્ધિ રાખતા નથી; પણ સમજે છે કે, મહાકાશમાં જેમ ઘટાકાશ છે તે પ્રમાણે અમે પરમાત્મામાં છઇએ. અસ્તુ ! તમે પરમેશ્વરને માટે ભેદભાવ મનમાં લાવ્યા અને સમદૃષ્ટિવાળા અમારામાં વિષમભાવ ધારણ કરીને પ્રતિબંધ કર્યો માટે, દ્વિતીયભાવ મનમાં રાખવાવાળા મનુષ્યોને ન્યાં કામ કોષ લોભ વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે તેવા પાપી લોકમાં આ વૈકુંઠ લોકમાંથી ચાલ્યા જવું. અનંતર જયવિજય ભયભીત થયા અને પોતાના અપરાધની ક્ષમા માગીને અનુગ્રહ વાસ્તે તેમની પ્રાર્થના કરવા માંડયા. ત્યારે સનકાદિકોએ કહ્યું કે, તમારો પૃથ્વીની ઉપર ત્રણ વખત જન્મ થશે અને ફરી આ પૂર્વસ્થળમાં આવશો.

આ સર્વ પ્રકાર પરમાત્માની ઇચ્છાવડેજ થયો એમ સમજવું યોગ્ય છે. કેમકે પ્રથમ સનતકુમારોને કોઇની ઉત્પત્તિનો અસંભવ, કારણ તેઓ મહા સત્વશાલી પુરૂષ હતા. ખીજું, ભગવાનના દ્વારપાળ બ્રાહ્મણોને પ્રતિકૂળ કદી વર્તન કરે નહિ. ત્રીજું, ભગવાન્ પોતાના ભક્તોને માટે ઉદાસીનતા દેખાડવાવાળા નથી; ચોથા વૈકુંઠમાં ગયેલ લોકોને પુનર્જન્મ નથી; અગર જો કે આ ચારે પ્રકાર યથાર્થ છે તોપણ, ભગવાનને સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થાય છે તેમ એક સમય યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છા થઈ; યુદ્ધ કરવાને સમાન ચોધ્રો, થોડો સમય પર્યંત તોપણ ધીરજ વડે લડે એવો કોઈ જોઇએ. પાર્થ વિના ખીજો કોઇ સમર્થ નહોતો અને પાર્થ મંડળ તો પોતાની સાથે શત્રુતા ધારણ

કરીને લડાઈમાં કદી ઉભો રહેશે નહિ વાસ્તે પરમાત્માએ એવી યુક્તિ કરી કે, સનતકુમારે વિષે ક્રોધનો આવિર્ભાવ કરાવ્યો અને તેમના-વડે જ્યવિજ્યને શાપ દેવરાવ્યો. કેમકે, ‘**શાપો મયૈવ નિમિત્ત-સ્તદવૈત વિપ્રાઃ**’ એટલે, કે બ્રાહ્મણો ? તમે જે શાપ દીધો તે મહેંજ નિર્માણ કરીને તમારી દ્વારા દેવરાવ્યો છે એમ સમજો. આ પ્રકાર ભગવાનનું વચનપણ પ્રમાણીભૂત છે. તથા જ્યવિજ્યને ભગવાનેજ કહ્યું છે કે,

ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हंतुं नेच्छे मतं तु मे ।

બ્રાહ્મણના શાપનું નિરસન કરવાનું મહાર્ગ સામર્થ્ય છે તોપણ, આ બનેલી વાત મહેને અભીષ્ટ (ગમતી) હોવાથી તેને હું દૂર કરતો નથી. આ ઉપરથી પરમાત્માનીજ ઇચ્છાવડે જ્યવિજ્ય રાવણ કુંભકર્ણ થયા અને તેમની સાથે શ્રીરામનું ધનધોર યુદ્ધ થયું. એથીજ પુષ્પદંત કહે છે કે, હે પરમાત્મન વિષ્ણો ! તમારી સેવાનુંજ ફલ, તમારી ઇચ્છાથી, રાવણને અલૌકિક સામર્થ્ય તથા વૈભવ પ્રાપ્ત થયાં હતાં. અસ્તુ !

તેમજ હે મહા વિષ્ણો ! બલિરાજના શિરકમલરૂપ નિશ્ચેષ્ટી (પગથી) ઉપર તમે પોતાનું ચરણ કમલ મૂક્યું. તમારી અર્ધ પાદ પૂજા વગેરે પ્રત્યક્ષ સેવા કરવાથી દુર્લભ એવો તમારો સ્પર્શ જે રાજા બલિને પ્રાપ્ત થયો તે પણ તમારી દૃઢ ભક્તિનું ફલ છે. બલિના યજ્ઞમાં ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ વામનનું રૂપ ધારણ કરીને ગયા. પરમાત્માનો સંતોષ કરવાને વામનની યાચના ઉપરથી બલિએ ત્રિપાદભૂમિનું ઉદક વામનના હાથ ઉપર છોડ્યું. પરમાત્માએ એ પગલાંથી સર્વ ત્રેલોક્ય વ્યાપ્ત કરવાથી ત્રીજું પદ મુકવાને સ્થાન રહ્યું નહી. સારે બલિએ પોતાનું વચન સત્ય કરવા માટે પોતાનું શિરકમળ આગળ કર્યું; અને તે ઉપર પરમાત્માએ ત્રીજું પગલું મૂક્યું. સારાંશ, જે પરમાત્માના ચરણનો સ્પર્શ બ્રહ્માદિક દેવોને પણ દુર્લભ છે તે બલિરાજને પ્રાપ્ત થયો એ શું કારણ વગર હોઈ શકે ખરું ? તો તે પણ તમારી એક

નિઠાથી કરેલી સેવાનું જ ફલ છે. (બલે: શિર એવ પદ્મમયી શ્રેણી પાદવિક્ષેપભૂમિકા તસ્યાં રચિતં અર્પિતં ચરણાંભોરુહં યેન સઃ તત્સંબુદ્ધૌ) ‘અલિનું’ મસ્તક એજ ચરણ મૂકવાનું સ્થાન. ત્યાં મૂકેલું છે ચરણ કમલ જેમણે એવા હે વિપ્શો ! એવી રીતે આ સમાસનો વિગ્રહ તથા અર્થ છે. પરમાત્માના ચરણકમલ યોગપ્રસિદ્ધ પદ્માસનઉ પર રહે છે એમ શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. માટે અહીં ભગવાનના ચરણ કમલને આધારભૂત થયેલું રાગ્ન અલિનું શિર પદ્મપીઠરૂપથી નિરૂપણ કર્યું છે એમ સમજવું.

આવી રીતે દૃઢભક્તિને લીધે રાવણ અને અલિરાગ્ન ઉપર પરમાત્માનો અનુગ્રહ થયો એ બતાવી હવે આભિમાન ધારણ કરવાથી તેમનો નિગ્રહ કેમ થયો એ બતાવે છે.

અમુષ્ય ત્વત્સેવાસમધિગતસારં ભુજવનં ।

બલાત્કૈલાસેઽપિ ત્વદધિવસતૌ વિક્રમયતઃ ।

અલભ્યા પાતાલેપ્યલસચલિતાંગુષ્ઠશિરસિ ।

પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસીદ્ધુવમુપચિતો મુહ્યતિ સ્વલઃ ॥૧૨॥

અન્વય:—હે ત્રિપુરહર ! ત્વદધિવસતૌ કૈલાસે અપિ ત્વત્સેવાસમધિગતસારં ભુજવનં બલાત્ વિક્રમયતઃ અમુષ્ય ત્વયિ અલસચલિતાંગુષ્ઠશિરસિ સતિ પાતાલેઅપિ પ્રતિષ્ઠા અલભ્યા આસીત. ધ્રુવમ્ ઉપચિતઃ સ્વલઃ મુહ્યતિ ।

અર્થ:—હે મહાદેવ ! તમારું નિવાસસ્થાન જે કૈલાસ તેના ઉપર, તમારી સેવાથીજ બળવાન થએલા આહુના પરાક્રમ ચલાવનાર રાવણને, તમે જરા અંગુઠાનું ટેરવું હલાવ્યું, એટલામાં તે પાતાલમાં પણ સ્થિતિ મળવી મુશ્કેલ થઈ પડી. અરેબર, સમૃદ્ધિપામેલો નીચપુરૂષ ઉપકાર બૂલી જાય છે.

વિવરણુ:—રાવણુની માતા જે કૈકસી તેનો એવો નિયમ હતો કે, પ્રતિદિવસ પ્રાતઃકાળમાં સમુદ્રસ્નાન કરી, સમુદ્રકિનારે પંચ ધાન્યના લોટનું શિવલિંગ તૈયાર કરી તેની હાથઉપર પોડશો-પચારથી પૂજા કરવી. આવી રીતે નિત્ય નિયમાનુસાર એક દિવસે તે પૂજા કરી ધ્યાનમાં નિમગ્ન હતી. એટલામાં ઇન્દ્ર રાક્ષસના વેષથી ત્યાં આવ્યો, અને તેણે કૈકસીના હાથ ઉપરનું લિંગ ધીમેથી લઇને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધું અને પોતે સ્વર્ગમાં ગયો. તે શિવલિંગ લોટનું બનાવેલું હતું તો પણ કૈકસીની ભક્તિથી દૃઢ થયું હતું. તેથી તેનો નાશ કરવાને અથવા જલમાં રાખવાને સમુદ્ર સમર્થ થયો નહી. તેથી તેણે પોતાના તરંગોવડે તે લિંગ કિનારાપર લાવી રાખ્યું. આ તરફ ધ્યાન વિસર્જન કરી કૈકસીએ જોયું તો હાથ ઉપર શિવલિંગ નથી. ત્યારે તેને ઘણી ચિંતા થઈ અને આજે આવી રીતે નિયમનો ભંગ થયો એવા વિચારથી શોક કરવા લાગી.

રાવણુને માતા શોક કરે છે એમ સમજાતાંજ, તે તેની પાસે આવીને પૂછવા લાગ્યો કે, હે માતા ! તમે શા માટે શોક કરો છો ? કૈકસીએ કહ્યું કે, હું નિત્ય નિયમ પ્રમાણે પાર્થિવલિંગની પૂજા કરી ધ્યાનમાં બેસી હતી. એટલામાં કોઈ મારા હાથઉપરનું તે લિંગ ઉઠાવી ગયું; તેથી મને ઘણું દુઃખ થાય છે. કારણુ. આજે મારા નિયમનો ભંગ થયો. માટે ગમે તે ઉપાયથી તે લિંગ જો પાછું મળે તોજ મ્હારું સમાધાન થાય. રાવણુ કહ્યું, હવે તે ગએલું લિંગ પાછું શી રીતે મળે ? પણ આપણે ત્યાં શિવનું એક રત્નલિંગ છે, તે હું તમને આપું છું, તેની પૂજા કરો. કૈકસીએ કહ્યું, પુત્ર ! ચંકરના આત્મલિંગશિવાય બીજું કોઈપણ લિંગ પાર્થિવલિંગની બરાબરી કરી શકે નહી. મ્હારું પાર્થિવલિંગ જો મને ન મળે તો હું પ્રાણત્યાગ કરીશ. કારણુ પાર્થિવ પૂજાનો નાશ અશુભકારક છે. આવું માતાનું નિશ્ચયાત્મક વચન સાંભળી રાવણુ કહ્યું, હે માતા ! તમારું પાર્થિવલિંગ

પાછું મળવું મુશ્કેલ છે, પણ હું કલ્પાસ પર્વતપર જઈ પ્રત્યક્ષ મહાદેવનું આત્મલિંગજ લઈ આવું છું. એમ કહી રાવણુ ત્યાંથી નીકળ્યો તે કૈલાસ પર્વત પાસે આવ્યો. તેણે પોતાના બાહુબળની પરીક્ષા કરવા માટે કૈલાસ પર્વતને ઉખેડવાનો વિચાર કર્યો. તે મહા પરાક્રમી હોવાથી પોતાના વીસ બાહુવડે કૈલાસને ગદગદ હલાવવા લાગ્યો, ત્યારે પાર્વતી ભયચકિત થઈ શંકરને પૂછવા લાગ્યા કે, આ કૈલાસ કેમ કંપિત થાય છે ? શિવજીએ કહ્યું કે, એતો આપણો બાલક રાવણુ ક્રીડા કરે છે. પાર્વતીએ કહ્યું, આવી તે ક્રીડા હોય ? મને એથી ભય લાગે છે. ત્યારે શિવજીએ પાર્વતીની ભીતિ દૂર કરવાને કૈલાસને સ્હેજ લીલાથી અંગુષ્ઠના અગ્રભાગવડે દબાવ્યો કે તરતજ રાવણુ નીચે દબાઈ પાતાળમાં જવા લાગ્યો. પછી રાવણુ દીનતાથી પ્રાર્થના કરવાથી શંકરજીએ તેનો ઉદ્ધાર કર્યો.

આ પુરાણપ્રસિદ્ધ કથાનો નિર્દેશ કરી પુષ્પદંત કહે છે, હે ભગવન્ ! તમારી સેવાથીજ રાવણુના બાહુમાં બળ પ્રાપ્ત થયું હતું, તથાપિ તમારું વસતિસ્થાન જે કૈલાસ તેના ઉપરજ તે બાહુબળને અજમાવવા લાગ્યો. પરંતુ તમે જરા અંગુષ્ઠનો અગ્રભાગ હલાવ્યો, એટલામાં તો તેને પાતાળમાં પણ રિથિત મળવી મુશ્કેલ થઈ પડી. તમારા અંગુષ્ઠના કંપનમાં પણ આટલો પ્રભાવ છે કે, જેથી મહાવીર અને અભિમાની રાવણુ પણ પતાળમાં દબાયો. હવે, પરમાત્માના પ્રસાદથીજ બલવાન થએલો રાવણુ પરમાત્માને કેમ ભૂલી ગયો ? એવી જો કોઈ શંકા કરે તો તેનું સમાધાન કરે છે કે, ખરેખર સમૃદ્ધિ પામેલો દુષ્ટ પુરુષ ઉપકાર કરનારને ભૂલી જાય છે અને તેના ઉપરજ અપકાર કરે છે. જુઓ ! પરમાત્માના પ્રસાદથીજ રાવણુને બળ પ્રાપ્ત થયું હતું અને તે બળનો ઉપયોગ પણ પરમાત્માનું ગૃહ જે કૈલાસ તેને ઉખેડવામાંજ કર્યો. આવી કૃતધનતા દુષ્ટ

૧ શંકરને કૈલાસવાસી કહે છે તેનો અભિપ્રાય આ છે કે:—

(આગત પાનાપર જુઓ)

મનુષ્ય વગર કોણ કરે ? સારાંશ-નીચ પુરૂષને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એટલે એ પાછળની બધી આવૃત્તિ ભૂલી જાય છે.

વિષ્ણુપક્ષીય અન્વયમાં 'કૈલાસે' આ પદ સંબોધન કરવાનું અને બાકી પૂર્વવત્ સમજવાનું છે.

વિચરણ સહિત અર્થ:—[કૈલિઃ ક્રીડા સૈવ પ્રયોજનમ્ અસ્ય હિતિ કૈલઃ, કૈલઃ અસિઃ સ્વહૃદયસ્ય સઃ કૈલાસિ. તત્સં-
બુધ્ધૌ હે કૈલાસે ।] ક્રીડા એજ જેનું પ્રયોજન છે તે કૈલ અને કૈલ એજ ખર્જ છે જેનો તે કૈલાસિ. તેનું સંબોધન હે કૈલાસે. હે વિષ્ણો ! ઇચ્છામાત્રથી તમે સર્વ શત્રુઓને જીતતા હોવાથી નંદક નામનું ખર્જ જે તમે ધારણ કર્યું છે તેનું કારણ ક્રીડાજ છે. હે ભગવન ! આ જગત્ વસ્તુતઃ તમારું વસતિસ્થાન છે, તથાપિ આ મ્હારું છે, એવા ખોટા અભિમાનથી બહિરાગ્ન તમારા હાથઉપર ત્રિપાદભૂમિ-દાનનું જલ અર્પણ કરવા લાગ્યો. ઉદારચિત્તથી તેણે પોતાનું સ્વત્વ છોડી, યદણ કરનાર જે તમે તે તમારા હસ્તઉપર તેણે દાનોદક અર્પણ કર્યું. દાનોદકનું અર્પણ કરવારૂપી જે તમારી સેવા તેથી તે ઉદકને ઘણી શોભા પ્રાપ્ત થઈ હતી. એટલે તે દાનોદક તમારા હસ્તકમલના સંનિધાનથી ઘણું સુશોભિત દેખાતું હતું. સર્વ જગતના આધારરૂપ તમે છો, આ જગત્ વસ્તુતઃ તમારું છે, છતાં તે મ્હારું છે એમ

કૈવલ્યે લસતે રુદ્રસ્તમ્બકા અપિ સર્વદા ।

તત્કૈવલ્યવિલાસેન કૈલાસં શંભુમંદિરમ્ ॥

નં. ૩૬ (માયાથી જીવને દુઃખી કરે છે તે) પરમાત્મા કૈવલ્યમાં "કૈવલ્યસ્ય ભાવઃ કૈવલ્યં" અખંડૈકરસ બ્રહ્મરૂપમાં સ્વયંપ્રકાશ-માનતાથી વર્તે છે, તથા તેના બકતો પણ નિરંતર તે કૈવલ્યમાં (નિલ શુદ્ધબુદ્ધિમુક્ત સ્વરૂપમાં) રહે છે; એવા કૈવલ્યમાં ક્રીડા કરવાના હેતુથી તે શંભુ (સમસ્ત જગત્સુખ કારણ)નું કૈલાસ (અખંડૈકરસ સ્વયંપ્રકાશન) મંદિરવત્ વસતિસ્થાન બાણુનું.

માની તે તમને આપવા લાગ્યો, એ બલિએ મ્હોટો અપરાધ કર્યો. તો પણ તમે અતિ દયાળૂ છો માટે, પ્રતિજ્ઞા કર્યા મુજબ કેવલ ત્રિપાદ ભૂમિનું દાન કરવાને તે કેવો અસમર્થ હતો એ તમે રાગ બલિને બતાવી આપ્યું અને તેની પ્રમત્તતા દૂર થવા માટે યોગ્ય એવીજ શિક્ષા કરી. તમે લીલાથી રહેજ તેના મસ્તક ઉપર ચરણાં-ગુણના અગ્રભાગનો સ્પર્શ કર્યો એટલામાંતો તેને પાતાળમાં પણ સ્થિતિ દુર્લભ થઈ પડી. તો પછી સ્વર્ગ અને મર્ત્યલોકની વાતજ ક્યાં? અથવા એમ પણ થાય છે કે, પાતાળમાં બલિરાગ રહેતો હતો તોપણ ભગવાનના સાંનિધ્યથી ઈદ્રાદિક દેવોને પણ દુર્લભ એવી પ્રતિષ્ઠા (માન, કીર્તિ વગેરે) નો તેને લાભ થયો. તે અસુર દુષ્ટ હોવાથી રજ્યાદિસંપત્તિથી અતિ પ્રમત્ત થયો હતો, માટે તેનો ભ્રમ દૂર કરવાને પરમાત્માએ ત્રિપાદ ભૂમિ દાનના નિમિત્તથી તેનું સર્વસ્વ હરણુ કર્યું. કારણ, શ્રીમદ્ભાગવતમાં પરમાત્માએ કહ્યું છે કે:—

ब्रह्मन् यमनुगृण्हामि तद्विशो विधुनोम्यहं ।

यन्मदः पुरुषस्तच्छो लोकं मां चावगम्यते ॥

હું જેના ઉપર અનુગ્રહ કરું છું, તેનું દ્રવ્ય પ્રથમ હરણુ કરું છું. કારણ, દ્રવ્ય જે પાસે હોય તો તેના મદથી તે પુરૂષ મારું તથા લોકોનું અપમાન કરે છે. સારાંશ, કર્માનુસાર અનેક યોનિમાં ભટકતાં દુર્લભ મનુષ્યયોનિને પ્રાપ્ત થઇ ધન, વિદ્યા, યૌવન, સૌંદર્ય, ઐશ્વર્ય ઇત્યાદિ વિષે જેના અંતઃકરણમાં લોભ હોતો નથી તેજ મારી કૃપાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેથી ધનાદિનો નાશ કરવો એ ભક્તો ઉપર મારી કૃપાજ છે. અન્ય પક્ષમાં જેનું ચિત્ત મારામાં રમી ગયું છે તેને ગમે તેટલું દ્રવ્ય કેમ ન મળે? તેથી તેની કોઇ જાતની હાની થતી નથી. તેથી ધ્રુવાદિ ભક્તોને મ્હેં સંપત્તિ પણ આપેલી છે; પરંતુ અભક્તને ભક્ત કરવા માટે સંપત્તિ હરણુ કરવાની પણ આવશ્યકતા હોય છે, તે કારણથી સંપત્તિ હરણુ કરવી એ ભક્તો

ઉપર મારી કૃપાજ છે. તાત્પર્ય બહિરાજ ઉપર અનુમંદ કરવા માટેજ પરમાત્માએ પ્રથમતઃ તેનું સર્વસ્વ હરણુ કર્યું.

પૂર્વ શ્લોકમાં રાવણ અને રાજા બલિ મત થઇ પરમાત્માની સાથે ઉદ્ધત વર્તન કરવા લાગ્યા ત્યારે પરમાત્માએ તેમનો ગર્વ કેવી રીતે ઉતાર્યો તે બનાવ્યું. હવે ઇશ્વર વિષે અવનત થયેલા બાણાસુર અને ઇંદ્રની ઉન્નતિ બતાવતાં સ્તુતિ કરે છે:—

યદૃદ્ધિં સુત્રામ્ણો વરદ પરમોચ્છૈઽપિ સતી ।

મધશ્ચક્રે બાણઃ પરિજનવિધેયત્રિભુવનઃ ।

ન તચ્ચિત્રં તસ્મિન્વરિવસિતરિ ત્વચ્ચરણયો—

ર્ન કસ્યા ઉન્નત્યૈ ભવતિ શિરસસ્ત્વય્યવનતિઃ ॥૧૩॥

અન્વયઃ—હે વરદ! પરિજનવિધેયત્રિભુવનઃ બાણઃ સુત્રામ્ણઃ પરમોચ્છૈઃ અપિ સતીઃકૃદ્ધિં યત્ અધઃ ચક્રે તત્ ત્વચ્ચરણયોઃ ચરિવસિતરિ તસ્મિન્ ન ચિત્રં ત્વયિ શિરસઃ અવનતિઃ કસ્યૈ ઉન્નત્યૈ ન ભવતિ ।

અર્થઃ—હે વરઆપનાર ઇશ્વર! જેણે દાસની પેઠે સધળું ત્રૈલોક્ય વશ કરી લીધું છે એવો બાણાસુર, ઇંદ્રની અત્યંત શ્રેષ્ઠ એવી સંપત્તિને પણ જે તુચ્છ ગણતો હતો તે આપના ચરણમાં નમસ્કાર કરનાર બાણાસુર વિષે આશ્ચર્ય કારક નથી. આપને મસ્તકવડે નમન કરવાથી કંઈ ઉન્નતિ મળતી નથી ?

વિવરણઃ—હે વરદ, સ્વર્ગાધિપતિ ઇંદ્રની અતિશય ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિને પણ બાણાસુર તુચ્છ ગણતો હતો, એટલે ઇંદ્રના કરતાં પણ વિશેષ સંપત્તિ બાણાસુર પાસે હોવાથી તે ઇંદ્રના ભૈશ્વર્યને તુચ્છ

માનતો હતો, એમાં વિશેષ આશ્ચર્ય નથી. કારણ તેણે સર્વ જગત્ જીતી ત્રિભુવનને પોતાના દાસની પેઠે વશ કરી લીધું હતું. એ તમારી ભક્તિનો પ્રભાવ છે. કેવલ ઇંદ્રની સંપત્તિને તુચ્છ ગણવી એજ કેવળ તમારી સેવાનું પૂર્ણ ફળ નથી પણ ફળનો એક દેશ છે. કારણ મનુષ્ય ઇશ્વરને ભક્તિપૂર્વક શરણુ જાય તો કોઈ પ્રકારની ઉન્નતિ આપી રહેતી નથી. મોક્ષપર્યંત સર્વ પ્રકારનો ઉત્કર્ષ ઇશ્વરની પ્રસન્નતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે આણાસુરે ઇંદ્રના કરતાં વિશેષ સંપત્તિ સંપાદન કરી તેમાં વિશેષ આશ્ચર્ય કરવાનું કાંઈ નથી. કારણ તે તમારી સેવા કરતો હતો. સારાંશ, એ ઉપરથી ઇશ્વરનો પ્રભાવ અને સર્વોત્કૃષ્ટતા સૂચિત થાય છે.

અહિંઆ થોડોક આણાસુરનો વૃત્તાન્ત પ્રસંગોપાત કહીએ છીએ. આણાસુર એ પરમોદાર રાજા બલિના સો પુત્ર મધ્યે જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતો. એ શોભિત નામની નગરીમાં રાજ્ય કરતો હતો. તે નિત્ય સહસ્ત્ર કમલોવડે ભગવાન્ શ્રી શંકરની પૂજા કૈલાસ પર્વતની ઉપર વિમાનમાં બેસીને જમીને કરતો હતો. શંકરની કૃપાવડે, એને સહસ્ત્ર કિરણ (સૂર્ય) ની પેઠે અથવા સહસ્ત્રાણ્ડનતુલ્ય સહસ્ત્ર બાહુ પ્રાપ્ત થયા હતા. રાવણની જેમ અખિલ દેવ જેની આગળ સેવક સમાન વર્તતા હતા. શંકર જેને પોતાનો આ વરદ પુત્રજ છે એમ કહ્યા કરતા હતા, અને જેને વરદાન કર્યું હતું તેથીજ એની નગરીનું જાતે રક્ષણ પણ કરતાં હતા. આ પ્રકારે શંકરની કૃપાપાત્ર થયેલ આણાસુરને એક વખત ગર્વવડે ગાંડો થયો તેથી હુર્બુદ્ધિ થઈ; અને તેણે પોતાના બાહુઓની કંડુ (અજવાળ; ચેળ) શમન કરે એવો યોધ્ધો મ્હને પ્રાપ્ત કરી દો એમ યાચના કરી. ત્યારે શંકરજીએ કહ્યું કે, તમારા ધ્વજસ્તંભની ઉપરનો મોર બ્યારે જમીનપર પડી જશે અને ધ્વજ તૂટી જશે તે વખતે તમારા બાહુઓના મદનું શમનકરવાવાળો મહારા સમાન મહાન્ યોદ્ધાની સાથે મુલાકાત થશે.

અનંતર એની કન્યા ઉષા (ઉષા) એ ગૌરીના વરદાનથી સ્વપ્નામાં દીકેલા પુરૂષને, પોતાની સખી ચિત્રલેખા દ્વારા દ્વારકામાંથી લાગ્યો હતો અને તેની સાથે તેણી ગાંધર્વ વિધિવડે વિવાહિત થઇને ગુપ્તપથી મંદિરમાં રહેતી હતી. આ વાત દૂતોની દ્વારા જ્યારે બાણાસુરના સમજવામાં આવી ત્યારે તેણે સૈન્ય લઇને તેની સાથે લડીને નાગપાશવડે બંધન કર્યો અને તેને કારાગૃહમાં રાખ્યો.

એટલામાં આકાશવાણી પણ થઈ અને ધ્વજસ્તંભનો મોર પડી ગયો. ત્યારે તો બાણાસુર, સમાન યોધો પોતાને લડવાને મળશે વાસ્તે આનંદિત થયો અને સાંવધાન રહેવા લાગ્યો. જેને પકડ્યો હતો તે પ્રહુન્નનો (કૃષ્ણ પુત્રનો) પુત્ર અનિરુદ્ધ હતો. ચાર માસ સુધી જ્યારે તેનો ક્યાંઈ પતો લાગ્યો નહિ ત્યારે સૌએ ચિંતામાં પડ્યાં. મોટા કુટુંબમાં એમજ બને છે કે કોઇની કોઇને ખબર ન હોય. કૃષ્ણનું અને યાદવોનું કુટુંબ મોટું ત્યાં અનિરુદ્ધની ખબર જલદી કેવી રીતે મળે ? જ્યારે કામ પડ્યું ત્યારે તેની શોધ થવા માંડી. એટલામાં નારદે આવીને બાણાસુરની કેદમાં છે એમ કહી દીધું. ત્યારે સૌએ યાદવ કૃષ્ણ સહિત સૈન્ય લઇને બાણાસુરની સાથે લડવા માંડ્યા. બાણાસુરના રક્ષણવાસ્તે શંકર પણ પોતાનું સૈન્ય લઇને તૈયાર થયા. કૃષ્ણનો તથા શંકરનો ધનધોર સંગ્રામ (યુદ્ધ) થયો પરંતુ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર થયો છે એમ સમજીને અને બાણાસુરનો ગર્વ હરણકરવાવાસ્તે શિવજી કૃષ્ણનાં અસ્ત્રોવડે મોહિત થયા. એટલામાં શ્રી કૃષ્ણે બાણાસુરના હઝાર હાથને વૃક્ષની શાખાસમાન તોડવા શરૂ કર્યા પરંતુ શંકરના કહેવાથી ચારણ હાથ રહેવા દીધા અને તેનો પ્રાણ બચાવ્યો. કેમકે ભગવાને પ્રહ્લાદને વરદાન દીધું હતું કે ‘ ન વર્ધ્યો મે તવાન્વયઃ ’ હું તમારા વંશજોનો વધ કરીશ નહિ. એથીજ બાણાસુરને માર્યો નહિ. અનંતર બાણાસુરે અનિરુદ્ધને કન્યા-સમેત શ્રી કૃષ્ણની પાસે લાવીને સ્વાધીન કર્યો અને શંકરના અત્યુ-મોહનથી સૌએ દ્વારકામાં આઘ્યા મયા.

સારાંશ:--આ પ્રકારે આણાસરને સંપત્તિ, પરાક્રમ વગેરે સર્વ ગુણ શિવજીની કૃપાવડેજ પ્રાપ્ત થયાં હતાં એ ચરિત્ર આ શ્લોકમાં વર્ણન કરી બતાવ્યું છે. પરંતુ એને પણ ગર્વ થયો ત્યારે એવી દુદ્દશા થઈ, વાસ્તે ધણ કૃપાવડે જો રૂપ, ગુણ, ઐશ્વર્ય, શારીરિકબળ વગેરે પ્રાપ્ત થયાં હોય તોપણ તેને લીધે ઉન્મત્ત ન થઈ જવું કેમકે, ગર્વ આ પ્રકારની હાની કરવાવાળો છે. એટલા માટે સદૈવ (હંમેશાં) શિવના ચરણારવિંદમાં અવનતિ (નમસ્કાર) પૂર્વક અવનત થવું. એમ કરવાથીજ આ લોક તથા પરલોકમાં આનંદ અક્ષય પ્રાપ્ત થશે.

વિષ્ણુપદ્મે અન્વય:—હે વરદ ! પરમ ! સુબ્રામ્ણ: પરિજન-
વિધેયત્રિમુવન: બાળ: એક: અપિ અઘ: અપિ સત્તાં ઋદ્ધિ ઉચ્ચૈ:
યત્ત્વક્રો (આકીતું પૂર્વવત્).

વિવરણ સહિત અર્થ:—હે પરમ દયાલો ! ભગવન ! સર્વ ત્રિભુવન જેને દાસની પેઠે વશ છે એવું જે ઇંદ્રનું એકજ આણુ તેણે ગમે તે ઠેકાણે પડી રહેલી સંપત્તિને ત્રિભુવનવ્યાપિની કરી, એમાં આશ્ચર્ય કરવા જેવું કંઈ નથી. તમારા પ્રસાદથીજ સર્વ અસુરોને એક આણુ-વડેજ જીતી ઇંદ્રે ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય સંપાદન કર્યું અને સર્વ સંપત્તિવડે ત્રૈલોક્ય વ્યાપ્ત કર્યું એવો ભાવ સમજવાનો છે. પણ એમાં કંઈ નવાઈ નથી. કારણ તે તમારા ચરણનો સેવક છે. તમારી સેવા કરનાર પુરૂષને કંઈ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થતી નથી ? તો સર્વ પ્રકારની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હવે કાલકૂટ વિષપાન કરનાર અને પ્રલયકાળના જલનું શોષણ-કરનાર શંકર તથા વિષ્ણુની સ્તુતી કરે છે—

અકાંઠ્ઠદ્વાન્દક્ષયચકિતદેવાસુરકૃપા-

વિધેયસ્યાસીચસ્ત્રિનમન વિષં સંહૃતવતઃ ।

સ કલ્માષઃ કંઠે તવ ન કુરુતે ન શ્રિયમહો ।

વિકારોઽપિ શ્લાઘ્યો ભુવનભયમક્રુવ્યસનિનઃ ॥૧૪॥

અન્વયઃ.—હે ત્રિનયન ! અકાળદ્વંદ્વાઘ્નક્રુક્ષયચકિતદેવા-
સુરકૃપાવિધેયસ્ય વિષં સંહૃતવતઃ તવ કંઠે યઃ કલ્માષઃ
આસીત્ સઃ શ્રિયં ન કુરુતે इति ન (અપિ તુ કુરુતે एव)
અહો ! ભૂવનભયમંગવ્યસનિનઃ વિકારોઽપિ શ્લાઘ્યઃ ।

અર્થઃ.—હે ત્રિલોચન ! અકાલમાં અમ્હાણનો નાશ
થાય છે એમ જોઈ લીંતિથી ચકિત થએલા દેવદૈત્યો ઉપર
તમને દયા આવી અને તે દયાને વશ થઈ તમે વિષનું પાન
કર્યું. તે વિષનો કલંક તમારા કંઠમાં શોષતો નથી એમ
નથી, તો શોભે છે. માટું આશ્ચર્ય છે ! કે જગતનુ ભય
દૂર કરવાનું જેમને વ્યસન છે એવા પુરૂષોનો વિકાર પણ
વખાણવા લાયક થાય છે.

વિવરણઃ.—હે ત્રિનયન ! મહાદેવ ! કાલકૂટ નામના વિષનું પાન
કરવાવાળા આપના કંઠમાં તે વિષને લીધે જે કાલિમા (કાળપ) આવી
એણે કરીને આપના કંઠમાં શોભા નથી એમ નહિ. ઉલટું એ
કાલિમાવડે વિશેષ શોભા બનીને નીલકંઠ એ આપનું નામ સુપ્રસિદ્ધ
થયું. હવે અહીં શંકા થશે કે, દૂરદર્શી ભગવાને મહા અનર્થનો હેતુ
જે વિષ તે કેમ પીધું ? તો સમાધાનમાં સમજવું યોગ્ય છે કે,
વિષની જવાલાઓવડે સમયવિનાજ અહ્લાંડનો પ્રલય થાય છે એમ
દેખીને દેવો તથા દૈત્યો ભયભીત થયા. તેમના ઉપરની દયાવડે વશી-
ભૂત થયેલ ભગવાન વિચારવા લાગ્યા કે 'આ વિષનું પાન કરવાનું
બીજું કોઈનું સામર્થ્ય નથી, હું જો ઉપેક્ષા કરું તો સકળ વિવ
ભસ્મીભૂત થઈ જાય, માટે જગતની રક્ષામાટે મહારે પોતાએજ

વિષપાન કર્યું જોઈએ.’ આ કારણથી ઉચ્ચ વિષનું પાન કર્યું, પરંતુ તેમ કરવાથી ગળામાં નીલપ થઈ. તે નીલિમા (નીલપ) અર્થાત્ કલંકજ કંઠમાં શૈભા આપનાર કેવી રીતે થયું ? એમ કોઈ પૂછે વાસ્તે કહે છે કે, આ તો મોટી આશ્ચર્યની વાત છે ! લોકોનો બચ નિવારણ કરવાનું જેને વ્યસન લાગ્યું છે એવા પરમેશ્વરનો વિકાર પણ પ્રશંસનીય થાય છે. જગત્ના ઉપર ઉપકાર કરતી વખતે થયેલ હોય જે દૂષણ તે ભૂપણજ અને છે. વ્યવહારમાં પણ એવો અનુભવ થાય છે કે, પરાપકારનિરત પુરોનાં કેટલાંક દૂષણને ભૂપણીભૂત સમજે છે. હવે પુરાણમાં વિષપાન સંબંધી જે કથા (વાર્તા) છે તે અતુમનુષ્યોની સમજણ માટે થોડીક ખતાનીએ છીએ.

મહર્ષિ દુર્વાસાએ એક દિવસે ઈંદ્રને રસ્તામાં જતા જોઈને પોતાના કંઠમાં પહેરેલી માળા ઈંદ્રને આપી. ઈંદ્રે તે માળા લઈને લક્ષ્મીના મદથી પોતાના કંઠમાં ન પહેરતાં હાથીના કુંભસ્થળ ઉપર મૂકી દીધી. એટલે હાથીએ તે માળાને સુંઘવતી ઉછાળીને જમીન ઉપર નાંખી અને પગવતી કચરી નાંખી. તે જોઈ દુર્વાસાને દુઃખ લાગ્યું અને તેણે ઈંદ્રને શાપ આપ્યો કે—“ તું ત્રણ લોકોની સહિત નિર્ધન થા.” એવી રીતે દુર્વાસાના શાપથી ઈંદ્રની લક્ષ્મી નષ્ટ થઈ. સારે સર્વ દેવો બ્રહ્માને શરણે ગયા. બ્રહ્મદેવ એ સર્વ દેવોને સાથે લઈ વૈકુંઠમાં આવ્યા અને વિષ્ણુની સ્તુતિ કરી, સારે તેમણે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે તમે દૈત્યોની મદદથી સમુદ્રનું મંથન કરો એટલે તેમાંથી તમને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે. સ્હેલું કામ હોય તે દૈત્યોને કહેવું, એટલે તેઓ ગર્વથી સ્હેલું કામ કરવાની ના પાડશે અને બારે કામ કરશે, હું પણ તમને સહાય કરીશ. એવી રીતે વિષ્ણુનું વચન સાંભળી સર્વ દેવો પોતાના સ્થાનમાં ગયા. પછી ઈંદ્રે પોતાનું કાર્ય સાધવાને બલિરાગને ત્યાં જઈ સમુદ્રમંથન કરવાની ઇચ્છા ખતાવી કહ્યું કે, બલિરાગ ! આપણે બધા મળી જો સમુદ્રમંથન કરીશું તો એમાંથી

જે નીકળે તે સરખે ભાગે વહેંચી લેશું. એવી રીતે કહેતાં બલિરાગ્ન્યે દેવો સાથે મંથનમાં મદદ કરવાનું કમલ કયું. સારપછી સર્વ દેવ-દેવોએ મળી મંદરાચળને રવે કરી, વાસુકીનાગને તેનું નેતરં બનાવી મંદળાચળની આસપાસ વીંટાળીને સમુદ્રમંથન કરવા લાગ્યા. ત્યારે તેમાંથી ઉચ્ચૈશ્રવા, ઔરાવતી, કૌસ્તુભમણિ, કલ્પવૃક્ષ વગેરે નાના પ્રકારના રત્નો નીકળવા લાગ્યાં. તેમજ મહા ભયંકર એવું કાલકૂટ નામક વિષ નીકળ્યું તે વિષ નીકળતાંજ ત્રિભુવનનો દાહ થવા લાગ્યો. ત્યારે દેવો ગભરાયા અને શંકરની પાસે જઈ તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. દેવો દુઃખથી સ્તુતિ કરે છે તે જોઈ શંકરના અંતરમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ અને તેમણે દેવોને આશ્વાસન આપ્યું અને પોતે કાલકૂટ વિષપાન કયું. નીલકંઠ ચંપૂકાર કહે છે કે:—

વૃષ્ટવા કૌસ્તુભમન્સરોગણમપિ પ્રક્રાન્તવાદામુદુ-।

ર્ગીર્વાણાઃ કતિ વા ન સંતિ ભુવને ભારાદિવઃ કેવલમ્ ।

નિષ્ક્રાન્તે ગરલે દ્રુતે સુરગણે નિશ્ચેષ્ટિતે વિષ્ટપે ।

મા મૈષ્ટેતિ ગિરાઽઽવિરાસ ધુરિ યો દેવસ્તમેવ સ્તુમઃ ॥

કૌસ્તુભમણિ, અપ્સરા વિગેરે રત્નોને જોઈ વાદવિવાદ કરતા અને સ્વર્ગને ભારભૂત એવા દેવો ધણાએ છે, પણ જે વખતે સમુદ્ર-માંથી કાળકૂટ વિષ નીકળ્યું, દેવો ભય પામી ભાગી જવા લાગ્યા અને પ્રજ્ઞાઓ મૂંઝાત થઈ, તે વખતે ‘બ્હીશો નહિ’ એવી રીતે આશ્વાસન આપી જેમણે વિષપાન કરી સર્વની ભીતિ દૂર કરી તે મહાદેવજ સત્ય દેવ છે અને તેમની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ.

હવે સમુદ્રમંથનની કથા (વાર્તામાં) માં શું સાર છે તે થોડોક દેખાડવામાં આવે છે. તે ધ્યાનમાં લઈને દેવી સંપત્તિને ધારણ કરવી તોજ ભગવદ્દર્પ મોહિની (મોહક કથા) ના આશ્રયવડે અમૃત (અહ્યા-નંદરસ) પાન કરવા માટે નિઃસંશય મગશે અને પ્રારબ્ધનો ક્ષય માય ભાંસુધી શંકરનાં વિષતુલ્ય, ત્રિયાદિવિષનું પાન (સેવન) કર્યા

થાય તો પણ, તેમની પેઠે આપણે પણ મૃત્યુન્મય થશું એટલે કે જન્મમરણરૂપ સંસારથી નિર્મુક્ત થશું.

દેવદૈત્યોના સમુદ્રમંથનની પેઠે દૈવાસુરસંપત્તિવાળા (સદ્ગુણી અને હુણ્ણી) પુરૂષો આ સંસારસમુદ્રનું મથન કરે છે. ધૈર્યરૂપ મંદરાચળને અહંકારરૂપી વાસુકીનાગનું નેત્રું લપેટવામાં આવ્યું છે અને જેનો આગલો ભાગ આસુરી લોકના હાથમાં છે એમ જાણવું.

મતલબ એ છે કે આસુરી લોકોમાં સર્પનૃત્ય અહંકાર ફૂ ફૂ કરે છે અને દૈવી લોકોના હાથમાં કાંઈક આપરનો ભાગ રહ્યો છે, જે કે થોડા સમયમાં નષ્ટ થવાવાળો છે. સાત્વિક રાજસ તામસ એમ ત્રણ પ્રકારના અહંકાર છે. તામસી અસુરજનોમાં તામસ અહંકાર અને સાત્વિક દૈવીસંપત્તિવાળાઓમાં સાત્વિક અહંકાર. અગર જે કે મુક્તિને માટે તો સર્વ પ્રકારનો અહંભાવ નષ્ટ થવો જોઈએ તો પણ, તેમાં પણ ઉત્તમ અધમ ભાવ છે; સાત્વિક ઉત્તમ અને તામસ અધમ. ઇશ અને ગુરૂકૃપાવડે દૈવીજનોનો સાત્વિક અહંકાર અલ્પકાળમાં નષ્ટ થવાવાળો, છૂટવાવાળો માટે તેમના હાથમાં પુચ્છ (પૂંછડા) નો ભાગ કલ્પ્યો છે. સમુદ્રમંથન સમય એવુંજ હતું કે, અસુરોના હાથમાં વાસુકીનું મુખ અને દેવોના હાથમાં તેનું પૂંછડું. વ્યવહારમાં શું જોતા નથી કે, આસુરી સ્વભાવવાળા તમોગુણી લોક સર્પની પેઠે, કેવો ‘હું હું’ ફૂંકાર (ઝૂંકારો) કરે છે. ? તથા દૈવીગુણસંપન્ન ‘હુંના’ આપર ભાગમાં હોય છે. ? અસ્તુ ! આ પ્રકારના મથનવડે દેવદૈત્યોની સમાનજ દૈવાસુરસ્વભાવવાળા લોકોના મથનવડે નીકળેલાં રત્નાદિકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પહેલાં એમને શું શું મળ્યું તે જુઓ ! પછી આપણું જોશું.

અમૃત, ધન્વંતરી, ચંદ્રમા, રંભા, પારિજાતક, ઉચ્ચૈશ્રવા, ઐરાવતી ઇત્યાદિ સાત રત્ન ઈંદ્રાદિ દેવોને મળ્યાં અને દેવાધિપતિ વિષ્ણુને ક્ષત્રી, કૈસ્તુભ, શાર્ંગધર અને શંખ એ ચાર મળ્યાં. તથા

વસિષ્ઠને કામધેનુ, વિષ શંકરને, અને મધ અસુરોને, એ પ્રમાણે વર્ણન છે. તદ્દનુસાર દૈવાસુરસ્વભાવવાળાઓને આ સંસારસમુદ્રમથન-વડે લાભ થાય છે તે પણ જુઓ.

દેવ એટલે દૈવીસ્વભાવસંપન્ન પુરુષનેજ અમૃત (અલ્પ), સદ્ગુરુ-ધન્યંતરી, ચંદ્રતુલ્ય સમચિત્તત્વ (સમચિત્તપણું), રંભાવત્ સુંદર, અનુકૂળ, સન્કુલપ્રસન્ન (સારાકુળમાં જન્મેલી), સુશીલસંપન્ન (સારા સ્વભાવવાળી) સ્ત્રી. ઉચ્ચેશ્વર (સર્વત્ર ઉત્કૃષ્ટ કીર્તિ), ચૈરાવતીવત્ મહોન્મત્ત અને સર્વત્ર અવિશૃંખલ ગતિ કરવાવાળું મન એ વાહન એટલે મનોજય. કોઈપણ અશ્વાદિ વાહનને છત્વા વિના અને એના કરતાં વિશેષ સામર્થ્ય શરીરમાં હોવાવગર તે પોતાનાપર બીજાને સવાર કેમ થવા દે ? દૈવીપુરુષ મનપર સવાર થાય છે અને આસુરીલોકોપર મન સવાર થાય છે. અંસ્તુ ! આવા દૈવીપુરુષ, ભગવાન વિષ્ણુના ભક્ત થાય છેજ અને ભક્ત તથા દેવ એકરૂપ છે એવું વર્ણન પણ મળી આવે છે; પરંતુ સત્ય ભક્ત બનવું જોઈએ તોજ ભગવદ્દર્શનપણું; નહીં તો નામ માત્રના ભક્ત જગતમાં શું થોડા દેખવામાં આવે છે ? ઘણાજ એથીજ એવા ભક્તોને વિષ્ણુની ખેડે, પરમ શાંતિરૂપ લક્ષ્મી, કૈસ્તુભતુલ્ય ઉર્જાવળ હૃદયપ્રદેશમાં બોધ, ક્ષમારૂપ શાકુંધનુ અને શંખતુલ્ય પવિત્રતા મળે છે. દેવ-પૂજા કરીને આખરમાં શંખોદક દેવની ઉપર ફેરવીને પોતાના અથવા બીજાના માથા ઉપર સિંચન કરે છે. એનો હેતુ એ છે કે, તેમ કરવાથી મનુષ્યોનાં પાપ નાશ થાય છે. તે પ્રમાણે ભક્તજનો વિષે સ્થિત જે પવિત્ર જ્ઞાન તેના ઉપદેશરૂપ સિંચનવડે અન્ય લોક પવિત્ર થાય છે. જાતે જે અપવિત્ર તે બીજાને શું પાવન કરે ? દૈવી-સંપત્તિયુક્ત પુરુષ અંતર્બાહ્ય શુદ્ધ હોય છે એજ શુભ શંખ-તુલ્યતા સમજી લેવી. પરંતુ તમોગુણી આસુરસ્વભાવવાળા લોકોને વિષયરૂપ મધનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે કે સંસારમાં વિષયસેવનવડે

તે લોકો મધતુલ્ય કેરી હોય છે, અને તેથી મદાંધ ખની જાય છે. તથા વસિષ્ઠ એટલે શ્રેષ્ઠ જનોને કામધેનુ જેવાં સદા સત્સંગ, વિષય વિરક્તિ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે અને શંકરની સમાન તેઓ સમર્થ હોવાથી અગર જો કે તેમણે સ્ત્રીરૂપી વિષ સેવન કર્યું હોય તોપણ પચાવવાની શક્તિ તેમનામાં હોય છે, ‘હું અને મહાર્’ આ મારક (નાશ કરનાર) વિષ છે; એને કાઢી નાંખ્યું તો વિષયાદિમાં મારકત્વ (બંધન કરવાપણું) રહેતું નથી. સારો વૈદ્ય જેમ વછનાગ વિગેરે વિષોનું નાશ કરવા-પણું દૂર કરી દે છે અને તેમનો ઔષધમાં ઉપયોગ કરે છે તો તેના સેવનવડે નુકસાન થતું નથી. તદનુસાર દૈવીસંપત્તિવાળો મનુષ્ય, સકળકામપ્રપૂરક (સર્વ ઇચ્છા પાર પાડનાર) સત્સંગવડે “હું મહાર્” એ ઝેરને કાઢી નાંખે છે. અને દૈવાનુસાર (પ્રારબ્ધ યોગવડે) સ્ત્રી વિગેરે વિષયનું સેવન કરે છે તોપણ તેઓનું સેવન, વિષની પેડે, દાહક (બાળનાર) અને નાશકારક થતું નથી એમ સમજવું. પરંતુ અસત્સંગી, તામસી, આસુરી લોક, સામર્થ્ય વગર ‘શંકરે કર્યું અમે પણ કરશું; એમાં શું છે? એમ સમજીને’ જો સ્ત્રીરૂપ વિષપાન કરે છે તો તેમને કેટલો દાહ થાય છે અને પ્રસંગે મરવું પણ પડે છે તે શું નજરમાં આવતું નથી? શંકર તો વિષપાનવડે મૃત્યુજન્ય થયા પરંતુ આને તો દેહ છોડવો પડે છે. સારાંશ, આ સંસારનું મથન કરવાવાળાઓએ એટલે કે સંસારમાં રહીને વ્યવહાર કરવાવાળાઓએ દૈવીસંપદવાળા થવું જોઈએ તોજ ક્રમથી અનેક રત્નો સહિત આખર ઈશ કૃપાવડે અમૃત (બ્રહ્મ) નો લાભ થશે એ નક્કી જાણવું.

આ પ્રમાણે સમુદ્ર મંથનની કથામાં સમજવું યોગ્ય છે અને અનુભવ પણ તે પ્રમાણેજ આવે છે.

વિષ્ણુપક્ષીય અન્વય:—શિવપક્ષીય અન્વયમાં ‘તવ’ આ પદની આગળ આવેો ફરક કરવો. યઃ કલમાષઃ આસીત સઃ (સ્તોત્રુર્નાં) ક્રાંદે પ્રાપ્તિર્નુ પૂર્વવત્.

વિવરણ સહિત અર્થ:—ત્રણ લોકને નેત્રની પેઠે જ્ઞાનકળાવડે જ્ઞાનવાન કરનાર હે ઇશ્વર ! પ્રત્યેક ચાર પ્રકારના હોય છે. નિત્ય, નૈમિત્તિક, પ્રાકૃતિક અને આત્મતિક. તેમાંના દૈનંદિનપ્રત્યયના જળથી અકાળે બ્રહ્માંડનો ક્ષય થાય છે એમ જોઈ બચ પામેલા સ્વાયંભુવ મન્વાદિકોની ભીતિ દૂર કરવામાટે દયાને વશ થઈ તમે વરાહરૂપ લઈ જળને ઉડાડી કાઢવ બનાની સુકાવી નાંખ્યાં. તે વખતે તમારું શરીર પંક (કાદવ) થી ખરડાએલું હોવાથી મલિન થઈ ગયું હતું. તે મલિનતારૂપ કલંકનું વર્ણન કરતાં સ્તવનકરનારનો કંઈ (વાણી) અત્યંત શોભે છે. જગતનું કલ્યાણકરવામાં તત્પર એવા પુરૂષોનો વિકાર પણ વખાણવા યોગ્ય થાય છે.

હવે કામદેવની ઉત્પત્તિ અને નાશ કહી હરિહરની સ્તુતિ કરેછે.

અસિદ્ધાર્થા નૈવ ક્વચિદપિ સદેવાસુરનરે ।

નિવર્તન્તે નિત્યં જગતિ જયનો यस્ય વિશિખાઃ ।

સ પશ્યન્નોશ ત્વામિતરસુરસાધારણમભૂત ।

સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા ન હિ વશિષ્ઠ પથ્યઃ પરિભવઃ॥૧૫॥

અન્વય:—હે ઈશ ! यस્ય જયિનઃ વિશિખાઃ સદર્શો-સુરનરે જગતિ નિત્યં ક્વચિદપિ અસિદ્ધાર્થાઃ નૈવ નિવર્તન્તે, સઃ ત્વાં હિતરસુરસાધારણં પશ્યન્ સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા અભૂત હિ વશિષ્ઠ પરિભવઃ પથ્યઃ ન ।

અર્થ:—હે ઇશ્વર ! સદા વિજયમેળવનાર એવા મહાનના બાણો દેવ દૈત્ય તથા મનુષ્યોથી યુક્ત એવા આ જગતમાં કોઈપણ ઠેકાણે વ્યર્થ થઈને પાછા ફરતા નથી. તે મહાન, તમે બીજા દેવોની પેઠે સાધારણ છો એમ જોવાથી

કેવળ સ્મૃતિનો વિષય થયો. કારણ જીતેન્દ્રિય પુરુષનો તિરસ્કાર કહ્યાણુકારક થતો નથી.

વિવરણ:—હે ઇશ્વર ! સદા વિજયશાળી એવા મદનના બાણ, દેવ, રાક્ષસ, અને મનુષ્ય સહિત જગતમાં કોઇપણ દેકાણે નિષ્ફળ થઇ પાછાં ફરતાં નથી; તો તે સર્વત્ર વિજયી થાય છે. એવા મહાપરાક્રમી તે મદને 'જેમ બીજાઓને અનેકવાર જીત્યા છે તેમ મહાદેવને પણ જીતીશ' એવો વિચાર કરી તમારા તપમાં ભંગ પાડવાને આવ્યો; પણ બીજા દેવોની પેઠે તમે પણ એક સાધારણ દેવ છો એવી મૂર્ખતા ભરેલી સમજણને લીધે તે બળીને ભસ્મ થયો. કારણ જીતેન્દ્રિય એવા સાધારણ પુરુષની સાથે જે ઉદ્ધત વર્તન કરવામાં આવે તો તે પણ અહિતકારક થાય છે; તો પછી પરમ જીતેન્દ્રિય ઇશ્વર જે તમે, તે તમારો તિરસ્કાર અહિતકારક થાય એમાં શું કહેવું ? શંકરે મદનને બાળી નાંખ્યો તે સંબંધી પુરાણમાં આવી કથા કહી છે કે:—

પૂર્વે તારકાસુર બ્રહ્મદેવના વરથી પ્રમત્ત થઇ દેવાદિકોને ધણોજ ત્રાસ આપવા લાગ્યો. ત્યારે સર્વ દેવ બ્રહ્મદેવને શરણે ગયા અને તારકાસુરના નાશનો ઉપાય બતાવવાને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. ત્યારે બ્રહ્મદેવે કહ્યું કે જે પાર્વતી અને શંકર એઓ એકત્ર થાય તો તેમનાથી જે પુત્ર થશે તેજ તારકાસુરનો નાશ કરી શકે. માટે એમનો સમાગમ થાય એવો કોઇ ઉપાય કરો. પછી ઇન્દ્રે મદનને બોલાવી આજ્ઞા કરી કે. હે મિત્ર ! હિમાલય ઉપર મહાદેવજી તપ કરે છે તો તમે તેમને મોહિત કરી તપનો ભંગ કરો અને પાર્વતી શિવનું ઐક્ય કરો, ત્યારે મદને કહ્યું કે, ઓહો ! એમાં શું છે ? એક ક્ષણમાત્રમાં હું તેમને જીતી લઇશ. પછી મદન વસંત અને રતીને સાથે લઇ શિવજી પાસે હિમાલયપર ગયો. વસંતે વનને પ્રદુશ્લ કર્યું, રતીએ પાર્વતીના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કર્યો, અને શંકરને જીતવા માટે મદને બાણ તાક્યું, તેથી તેમના

ધ્યાનમાં વિક્ષેપ થયો. પાર્વતીજી મદનની પાછળ ઉભાં હતાં. મહાદેવે નેત્ર ઉઘાડીને જોયું તો આગળ મદન ઉભો છે. ત્યારે તેઓ ધણુ કુપિત થયા.

પુરો ગીર્વાણાનાં નિજ્જમ્જવલાહોપુરુષિકા - ।

મહોકારં કારં પુરમિદિ શરં સંમુચ્ચયતઃ ।

સ્મરસ્ય સ્વર્બાલાનયનશુભમાલાર્ચન પદં ।

ઘણુઃ સઘો ભાલાનલભસિતજાલાસ્પદમભૂત ॥

દેવોની આગળ જે પોતાના બાહુબળની બડાઈ મારતો હતો તે મદને શંકરની સામે બાણ તાકયું. સમાધીનો ભંગ કરવાથી કોપ પામેલા શંકરના તૃતીય નેત્રમાંથી અગ્નિજ્વાળા નીકળી તેવડે, દેવ કન્યાઓના નયનરૂપી કમળની માળાવડે પૂજવા યોગ્ય એટલે દેવ કન્યાઓ પણ જોને ચાહે છે એવું મદનનું સુંદર શરીર બળીને ભસ્મ થયું. મદનને ભસ્મ થએલો જોઈ મદનપત્ની રતી શોક કરવા લાગી ત્યારે, ઈફે આશ્વાસન આપ્યું કે, હે રતિ ! કૃષ્ણાવતારમાં તમારો પતિ રૂકિમણીના ઉદરથી જન્મ ધારણ કરશે ત્યારે તમને તે પ્રાપ્ત થશે; માટે શોક કરશો નહીં સારાંશ. આવી રીતે મદને મહાપ્રભાવ-શક્તી મહાદેવને પણ હતવાનો વિચાર કર્યો, તેથી તે ભસ્મ થયો. તાત્પર્યમાં સમજવાનું કે ઈતર દેવતાસમાન પરમેશ્વરને સાધારણ સમજી દર્શન કરાય તોપણ વિનાશકારક થાય છે તો પછી પરાભવ, તિરસ્કાર કરવાથી નાશ થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

વિષ્ણુપક્ષે અન્વયઃ—હે ર્શ ! હે હિતરસુર ! જગતિ નિત્યં જયિનઃ યસ્ય વિશિષ્ટાઃ સદેવાસુરનરે ક્વચિદપિ અસિદ્ધાર્થાઃ નૈવ નિવર્તન્તે, સ્મર્તેવ્યાત્મા સઃ સ્મરઃ ત્વાં પદ્યન્ સાધારણં અમૂત્ત હિ વશિષ્ઠ સઃ ન પથ્યઃ પરિભવઃ ।

વિવરણ સહિત અર્થઃ—હે ભગવન્ ! હે સર્વ દેવથી, વિલક્ષણ ઈશ્વર ! સદા વિજયશાલી એવા જે મદનનાં બાણો દેવ, રક્ષસ,

મનુષ્ય ઇત્યાદિકથી યુક્ત આ જગતમાં કોઈ ઠેકાણે પણ વ્યર્થ થઈ પાછાં ફરતાં નથી તે સ્મૃતિરૂપ અવશિષ્ટ રહેશે, એટલે મહાદેવજીએ બાળી નાંખવાથી સ્મરણમાંજ શેષ રહેશે, તે મદન તમારાથી ઉત્પન્ન થયો તેથી તે તમને જોવાને સમર્થ થયો. પુત્રનો જન્મ થાય કે તરતજ પિતા તેને જોવાને આવે છે એવો આચાર છે. હવે પિતા જો પુત્રને જુએ તો પુત્ર પણ પિતાને જુએજ. તેથી ઉપર કહ્યું છે કે, ‘સ ત્વાં પશ્યન્ અમૂન્’ એટલે તે તમને જોવાને સમર્થ થયો. કારણ, પહેલાં જો ને અનંગ હતો તો અંગવાળો થયા વગર તમને શી રીતે જોઈ શકે? તેથી તમારાથી તે ઉત્પન્ન થયો અને તમને જોઈ શક્યો એ ભાવ. તેનું સ્વરૂપ તમારા જેવુંજ હતું. ‘આત્મા વૈ પુત્રનામાસિ’ (આત્મા એ પુત્ર:પ છે) એમ શ્રુતિ કહે છે. હવે કોઈને શંકા થાય કે, શું ને સર્વ રીતે પરમાત્મા જેવો છે? વળી એમ કહો તો ‘ન તસ્ય પ્રતિમાસ્તિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સાથે વિરોધ આવે છે. તો તેનું સમાધાન કરતા કહે છે કે, મદનનું અને તમારું સ્વરૂપ જો કે સરખું છે, તોપણ તમારામાં અને તેમાં ઘણો ફરક છે. કારણ, મદન જીતેન્દ્રિય પુરૂષોને અકલ્યાણકારક છે; એટલે તે તેમને વિષયાસક્ત બનાવી જન્મમરણરૂપી સંસારની પ્રાપ્તી કરી આપે છે; પણ તમે પરમેશ્વર તો આ અનથકારક સંસારબંધનમાંથી સર્વથા મુક્ત કરો છો. મદન જન્મની કથા હરિવંશ, ભાગવત, વિષ્ણુપુરાણાદિમાં આ પ્રમાણે છે:—

રૂકિમણી અને શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માનો વિવાહ થયા પછી ઘણા દિવસ સુધી રૂકિમણીને પુત્ર થયો ન હતો. તેથી તે ઘણી ખિન્ન થઈ હતી. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ પુત્રપ્રાપ્તિમાટે ભગવાન શંકરની તપશ્ચર્યા કરવાને હિમાલયપર ગયા. ત્યાં તપશ્ચર્યા કરવાથી ભગવાન મહાદેવ પ્રસન્ન થયા અને શી ઇચ્છા છે એમ શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે, ભગવન્! આપની કૃપાથી મને સર્વ અનુકૂળતા છે ખરું પુત્ર નથી. માટે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય એવું વરપ્રદાન આપો ત્યારે

મહાદેવજીએ કહ્યું કે, પૂર્વે મહારા તૃતીય નેત્રની અગ્નિજ્વાલાથી મદન બસ્ટીભૂત થયો છે. તેજ તમારે ત્યાં પુત્રરૂપે અવતરશે. એવી રીતે મહાદેવનું વરપ્રદાન સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા દ્વારકામાં પાછા આવ્યા. થોડા દિવસપછી શંકરજીના વચનનુસાર તેમને ત્યાં મદન પુત્રરૂપે અવતર્યો અને પ્રદુમ્ન નામથી પ્રસિદ્ધ થયો.

જગતનું રક્ષણકરવામાટે નર્તનકરતા તથા અવતારલેતા હરિહરની સ્તુતિ કરે છે:—

મહી પાદાઘાતાદ્વ્રજતિ સહસા સંશયપદં ।

પદં વિષ્ણોર્ભ્રામ્યમ્બુજપરિઘરુગ્ગમ્યહગ્ગમ્ય ।

મુહુર્થૌદૌસ્થ્યં યાત્યનિમૃતજટાતાઢિતતટા ।

જગદ્રક્ષાયૈ ત્વં નટસિ નનુ વામૈવ વિમુતા ॥૧૬॥

અન્વય:—મહીપાદાઘાતાત્ સહસા સંશયપદં વ્રજતિ (તથા) ભ્રામ્યમ્બુજપરિઘરુગ્ગમ્યહગ્ગમ્ય વિષ્ણોઃ પદં (સંશયપદં વ્રજતિ, તથા) અનિમૃતજટાતાઢિતતટા યૌઃ મુહુઃ દૌસ્થ્યં યાતિ ત્વં જગદ્રક્ષાયૈ નટસિ નનુ વિમુતા વામા એવ ।

અર્થ:—ચરણના આઘાતથી પૃથ્વી એકાએક સંકટમાં આવી પડે છે. તેમજ પરિઘ એટલે ભોગળ જેવા લાંબા હાથ અફળાવાથી જેની અંદરનો ગ્રહ સમૂહ પીડા પામે છે એવું આકાશ પણ સંકટમાં આવી પડે છે. તેમજ છૂટ્ટી જટાઓથી તાડિત થએલા પ્રદેશોથી યુક્ત એવો સ્વર્ગલોક પણ સંકટમાં પડે છે. તમે જગતનું રક્ષણ કરવાને નૃત્ય કરો છો. ખરેખર, પ્રભુતા, એ કિલકીજ છે.

વિવરણુ:—હે ઇશ્વર ! તમારા વરથી સંધિકાલમાં પ્રબલ યત્ર જગતનો સંહાર કરવાને ઇચ્છતા રાક્ષસને પોતાના તાંડવનૃત્યથી તમે મોહિત કરો છો. જગતના કલ્યાણમાટે તમે આ નૃત્ય કરો છો; પણ તે તમારી સહજ ક્રીડાથી જગતની શી દશા થાય છે તે જુઓ. નૃત્ય કરતીવખતે તમારા ચરણના પ્રહારથી પૃથ્વી મ્હોટા સંકટમાં આવી પડે છે; એટલે પૃથ્વીનો નાશ થશે કે શું એવો સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. દૃઢ, દીર્ઘ અને પુષ્ટ એવા તમારા બાહુરૂપી પરિધના અથડાવાથી નક્ષત્રસમૂહ પીડા પામી સર્વ અંતરિક્ષમંડળ સંકટાવસ્થામાં સપડાય છે. અર્થાત્ નૃત્ય કરતીવખતે તમારા હાથના શ્રમણુર્થ ગ્રહગણોને પીડા થાય છે. અને તમારી છૂટી જટાઓ પ્રાંતપ્રદેશમાં અફળાવાથી સ્વર્ગ પણ ખળભળી ઉઠે છે. અર્થાત્ ધણી કષ્ટકાર દશાને પામે છે. આવીરીતે તમારી નૃત્યલીલા થાય છે, પણ તેથી ત્રણે લોક પીડા પામે છે. હવે ઇશ્વર સર્વદા અને દીનદયાળુ છે છતાં લોકોને દુઃખદાયક એવા તાંડવ નૃત્યમાં કેમ પ્રસન્ન થાય છે એમ કો શંકા કરે તો કહે છે, ‘નનુ વામૈવ વિમુતા’ પ્રભુતા એ ઉલટીગ હોય છે. ઇશ્વર સર્વદા અનુકૂલ આચરણુ કરે છે એ ખરું છે; તે પણ પ્રતિકૂલ આચરણુ કર્યા વિના આપણી પ્રભુતા સિદ્ધ નહીં થાય એવી શંકાથીજ કે શું તે એવું પ્રતિકૂલ આચરણુ કરે છે. કો સાધારણુ રાજાપણુ પોતાના દેશનું રક્ષણુ કરવા માટેજ સૈન્યસાફરે છે તથાપિ તેથી પ્રજાને કેટલો ત્રાસ થાય છે ? તો પછી સૃષ્ટિના રાજા જે પરમાત્મા તેની વાતજ શી ? સારાંશ, પ્રભુતા વિષય છે. હવે શંકર સ્ત્રી (ગૌરી)ની આગળ નં તાંડવ કરે છે એ શિવપુરાણમાં વર્ણન કરેલું છે તેનો હેતુ કોઈ કવિ આ પ્રમાણે ! છે કે:—

રામામૃતો વિરચયન્સ . ગીતનૃત્યં ।

નિત્યં નયેદુપનતં પુરુષઃ પ્રક્ષેપં ।

સંશિક્ષયમ્નિતિ જનાન્ ભગવાન્મોહનઃ ।
શક્તાદિભિઃ કિમિવ નૃત્યતિ મૃત્યવર્ગેઃ ॥

મનુષ્યના હાથવડે કાંઈને કાંઈ પ્ર-દોષ (દુષ્ટકર્મ પાતકાદિ) થાયજ છે. તેણે તે ઉત્પન્ન થયેજ દોષનો નાશ કરવા માટે રામની આગળ ભક્તજનોની સાથે સદા પ્રેમથી નર્તન ગાયન વગેરે કરવું. એવી રીતે ભક્તવર્થ, મહાવૈષ્ણવ, જયદેવપંડિત પગમાં ધુધરા વગેરે બાધીને નિત્ય પોતાની ઉપાસ્ય દેવતા પદ્માવતી નામની દેવીની આગળ નાચ તથા ગાયન કરતા હતા. હાલપણ કેટલાક ભક્ત મંદિરમાં નાચે છે ગાય છે એમ દેખવામાં આવે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે દેવની આગળ નાચવું એ લૌકિક વેસ્થા અથવા નાટકના નાચ સમાન નથી. ઠીક ! આવા સપ્રેમ નર્તનગાયનવડે નિત્ય ઉત્પન્ન થવાવાળા દોષોને દૂર કરવા. ગૃહસ્થાશ્રમીને પંચસૂના (હલ્યા) દૂર કરવા માટે જેમ પંચ મહાયજ્ઞનું વિધાન કર્યું છે તેવીજ રીતે, બીજા દોષોના નાશમાટે ભક્તિમાર્ગમાં પ્રભુની આગળ પ્રીતિયુક્ત થઈ ભક્તજનોની સાથે ગાયન નર્તન કરવા માટે કહ્યું છે, આ પ્રકારે લોકોને શિક્ષણ દેતા શંકર રામા (સ્ત્રી-ગૌરી)ની આગળ ઇંદ્રાદિ દેવતાઓની સાથે તાંડવ (નર્તન) કરીને નિત્ય ઉત્પન્ન થવાવાળો જે પ્રદોષ (કાળ) તેને દૂર કરે છે, (ક્રમણ કરે છે) એમ સમજવું. આ શ્લોકમાં ‘રામામ્રતઃ’ એ પદ શિક્ષણ છે અને તેમાં ચમત્કાર છે. ‘રામ અને રામા’ એ પ્રમાણે પદ નીકળે છે અને તેનો અર્થ ‘રામચંદ્ર અને સ્ત્રી’ એમ થાય છે. રામચંદ્રની આગળ એમ જો કે અહિંઆ દ્વિઅર્થ (બે અર્થ) સાધવા માટે કહેવ છે તોપણ, તે પદવડે જેતું જે ઉપાસ્ય, તેનેજ મહણ કરવું. કેવળ રામજ ન સમજવા, અથવા આ પણ સમજવું થોડા છે કે:—

નિત્યં નૃત્યતિ પાર્વત્યાઃ પુરતઃ પરમેશ્વરઃ ।
યદંતસ્તાદૃશં પ્રેમ તદગ્ને કિં ન નૃત્યતુ ॥

પદમેશ્વર નિત્ય પાર્વતીની આગળ નાચે છે તે યોગ્ય છે. કેમકે જેના અંતરમાં તેને માટે અનન્યસાધારણ પ્રેમ છે તેની આગળ તે શું નહીં નાચે ? નાચેજ. તાત્વિક અર્થમાં સમજવું જવું જોઈએ કે, કાર્યકારણતીત ઈશ્વર એટલે અદ્ભુત પ્રત્યગાત્મશિવ, તમે મોહાદિ પંચપર્વતો વિસ્તારકરવાવાળો જે પર્વ^૧--ત અર્થાત્ અજ્ઞાન એનાથી કૃત્પન્નહોવાવાળી જે પ્રમા (યથાર્થજ્ઞાન) વૃત્તિ તેજ પાર્વતી, તેની આગળ સર્વકાળ નૃત્યકર્યાસમાન સમાન સ્પુરે છે. કેમકે, જે પ્રમા-વૃત્તિરૂપ પાર્વતીના અંતરમાં શિવનું સ્પુરણ થવા માટે યોગ્ય પ્રેમ હોય છે, તે વૃત્તિપાર્વતીની આગળ કેમ તે ન નાચે ? નાચશેજ; અર્થાત્ તે વૃત્તિમાં આનંદરૂપવડે નિરંતર સ્પુરિત થશે એ ભાવ.

હવે તે પાર્વતીનો પૂર્વકથિત (કહેલો) અનન્યસાધારણ જે શિવ (અદ્ભુત) વિષયવાળો પ્રેમ તેનું કથન કરીએ છીએ.

મમ પ્રિયો મમ સ્વામી મમાડ્ડત્મા મે ગૃહેશ્વરઃ ।

इति यस्याः शिवे भावः सा धन्या नैलकन्यका ॥

જેનો શંકરમાં આ પ્રકારનો ભાવ કે, આજ મહને ઇષ્ટ છે. આજ મહારા સ્વામી, તથા આત્મા અને ગૃહના નિયંતા છે; તે શૈલ-કન્યા પાર્વતીની ધન્યતા (ધન્યપણું) શું વર્ણન કરવી ? અર્થાત્ એ! શિવવિના અન્યત્ર જેનો ક્યાંઈ પણ પ્રેમ નથી. શિવથી ભિન્ન કાંઈ જાણવામાં દેખવામાં આવે તોજ પ્રેમ હોઈ શકે; પરંતુ જેની શિવ-મયતા થઈ એનો શિવવિના ખીજે ઠેકાણે કેમ પ્રેમ થાય ? નહીં. તાત્વિકાર્થમાં સમજવું કે, જે અદ્ભુતવિષયવૃત્તિ (અદ્ભુત વિષય કરવાવાળી વૃત્તિ)નો ભાવ એવો થઈ જાય કે, આ અદ્ભુતશિવજ આનંદરૂપ હોવાથી મહારા પ્રિય છે તથા મહારા સ્વામી એટલે પાળક છે. એન સત્તાવડેજ મહારી સત્તા છે; એના વિના હું ક્ષણભર પણ મહાર પોતાનું

૧ તમોમોહાદીનિ પંચ પર્વાણિ તનોતિ, વિસ્તારયતીતિ
પર્વતોડ્ઙ્ઙાનં તસ્માદુત્પન્ના પાર્વતી-પ્રમાવૃત્તિઃ (અર્થ ઉપર છેજ

અસ્તિત્વ (હોવાપણું) પ્રકટ કરી શકું નહિ. અને આ મ્હારો આત્મા અર્થાત્ પારમાર્થિકરૂપ છે, તથા ગૃહનિયંતા એટલે બ્રહ્મત્વ ગ્રહણકરવું પણ જેને આધીન છે. એ પ્રકારે આનંદરૂપ અદ્વિતીય આત્મામાં જે શૈલ કન્યા (દુઃખદમોહની પુત્રી પ્રમાણતરૂપ) પાર્વતીનો પ્રેમ છે ને કૃતકૃત્ય કેમ ન થાય ? અને તેની આગળ પૂર્વ કથિત પ્રકારથી શિવ (બ્રહ્માત્મા) આનંદરૂપવડે નર્તન કર્યાસમાન સદૈવ સ્ફુરિત કેમ ન થાય ? એટલા માટે આપણે પણ તે પ્રકારે શિવનેજ દેખ્યા હોય, શિવનેજ આલિંગન દીધું હોય, તેનોજ ભોગ (અનુભવ) કર્યો હોય તથા તેનુંજ આદરયુક્ત પૂજન કર્યું હોય અને ધ્યાન કર્યું હોય તો આપણી (વૃત્તિની) આગળ તે શિવ (આનંદાત્મા) શું ન હમેશાં નાચે ? અર્થાત્ સ્ફુરિત થાયજ એમ સમજવું.

અગર જે કે શિવજીનું સ્ત્રીની આગળ નાચવું એ વૈષયિક દૃષ્ટિથી નિંદ્ય લાગે છે તોપણ, મહાસમર્થ પ્રજુનું એવું કર્મ કરવામાં કોઇને કોઇ વિશેષ હેતુ હોય છે એમ સમજવું; પરંતુ આ પ્રકારની દૃષ્ટિ અથવા યુદ્ધિ પૂર્વ પૂણ્યના સંચય વિના કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે ? જેના ધ્યાનપ્રભાવવડે, નામસ્મરણવડે ઉપાસક વિરક્ત થાય છે તે પ્રજુમાં સ્ત્રી (બાયલાપણું) ભાવની સંભાવના પાપી, વિષયી પુરૂષો વિના અન્ય કોણ કરી શકે ?

સ્કંધપુરાણમાં શિવ તાંડવનું વર્ણન છે તે, જીજ્ઞાસુ ત્યાંજ જોશે તો તેને બાહ્ય અને અંતર એવા બે ભાવ જોવામાં આવશે. આહિં દિગ્દર્શન કર્યું છે તેટલું પણ સામાન્ય લોકોને કહણ થઇ પડશે. તાત્પર્યાર્થમાં એમ સમજવું ઉચિત છે કે, મહાદેવ જે નર્તન કરે છે તે તો પરાનંદના અભિનયરૂપ છે એમ જાણવું. સામાન્ય લૌકિક તુચ્છવિષયની પ્રાપ્તિવડે મનુષ્ય કેટલો હર્ષિત થઇને નાચે છે તે શું નજરમાં આવતું નથી ? તો પછી જેની નિગ્ગનંદમાં સ્થિતિ તેના તાંડવમાં શું આશ્ચર્ય ? જુઓ ! આત્માના સ્વભાવબદ્ધ આનંદ એ પ્રકારે

રનો છે. એક અનિત્ય અને બીજો નિત્ય. માયાએ નિત્યઆનંદને આચ્છાદિત કરી દીધો, પણ શુભકર્મવડે પ્રાપ્ત થયેલ વિષયની સાથે ઇન્દ્રિયસંયોગ થઇને તેનાથી ઉત્પન્ન થવાવાળી વૃત્તિમાં જે અભિવ્યક્ત થાય છે અને તે વૃત્તિનો નાશ થયાપછી પોતે અંતર્ભૂત થઈ જાય છે તે આનંદને અનિત્ય કહેલ છે. અને પરિશિવ (બ્રહ્મ) સ્વભાવભૂત જે નિરતિશય આનંદ, તેને કોઈ કાળે માયા આવૃત્ત કરી શક્તી નથી વાસ્તે તે નિત્ય છે.

એ પ્રમાણે જ્ઞાનપણ. માયાવડે આવૃત્ત થઇને વૃત્તિમાં વ્યક્ત થાય છે તે અનિત્ય અને શિવસ્વરૂપભૂત જ્ઞાન માયારૂપી અંજનવડે આચ્છાદિત નથી તેથી કદાપણ નષ્ટ થતું નથી અને આ કારણુને લીધે તેને અમૃત (નિત્ય) કહ્યું છે. ક્ષણિક વૃત્તિજ્ઞાનથી, નિરતિશય ઉત્કૃષ્ટ જે પરજ્ઞાન તે, નિત્ય અખડૈકરસવસ્તુને અત્યંત અનુકૂલ થવાથી પરમ પ્રેમનું આસ્પદ છે માટે આનંદરૂપજ સમજવું. તોપણ તેને જ્ઞાનકહેવાની એ મતલબ છે કે, તે પોતાના અને બીજાના વ્યવહારના કારણુને પ્રકાશે છે. તે સ્વપ્રકાશ શિવના સ્વભાવભૂત પ્રકાશનેજ અનુભૂતિ કહે છે અને તેજ અનુભૂતિ તાંડવનું કારણુ છે. નારદાદિભક્તો પણ જેના આનંદના અનુભવથી નૃત્ય કરે છે, તે આનંદમાં સદૈવ પ્રતિષ્ઠિત પરમશિવનું નર્તન શું ન સંભવે ? આનંદાનુભવ વિના કોણ નાચે છે ? પછી તે અનિત્યનો હોય કે નિત્યનો હોય. શોકઋસ્ત ક્યાં નાચે છે ? સારાંશ, નાચવાને આનંદનું સ્વયંક માનેછે. વાસ્તે પરમાત્માશિવનું પણ નર્તન પરાનંદનું દર્શક સમજવું ઉચિત છે. અસ્તુ !

चिन्मये पक्षे अन्वयः—(यदा) आघातात् महीपात सा (मही) सह संशयपदं व्रजति (पादौ पूर्ववत्)

વિવરણુ સહિત અર્થઃ—હે ઈશ ! જે વખતે ધાતપાતકરવા-
વાળા રાજા થઇને પ્રજાઓને બહુ ત્રાસ દે છે અને તેથી પૃથ્વી

સંકટમાં આવી પડે છે, તથા જે સ્થાનમાં વિભૂતિયોની સાથે ભગવાનની પૂજન થાય છે તે વિષ્ણુપદ એટલે યજ્ઞશાલાદિ, ત્યાં દુષ્ટ પુરુષો આવીને પોતાના હાથમાં ધારણ કરેલ પરિધ (ભોગળ) વડે પૂજન કરાયેલ સૂર્યાદિગ્રહગણોનો ઉચ્છેદ કરે છે, અર્થાત્ યજ્ઞયાગાદિ શુભ કર્મોનો નાશ થાય છે, એ પ્રમાણે જે સમય પાખંડીજન, દંભનાં ચિન્હો જે જટા દાદી વિગેરે તેમને વધારીને લોકોને ભ્રમ ઉત્પન્ન કરી દે છે કે, ક્યાં વૈકુંઠ લોક છે? ક્યાં સ્વર્ગ લોક છે? વિગેરે પ્રતિપાદન કરે છે તે સમય, તમે જગતનાં રક્ષણ માટે મત્સ્યાદિ અવતાર નટવત્ ધારણ કરો છો, જુઓ ગીતા ‘યદા યદા હિ ધર્મસ્ય’ તથા ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે, જે વખત સંત મહાત્માઓના સ્થાનમાં પણ પરમાત્મકથાનો અભાવ થશે અને બ્રાહ્મણ પાખંડી થશે, શૂદ્રાદિ રાજો થશે, તથા સ્વાહા સ્વધા ઇત્યાદિ શબ્દો પણ વાણીમાં આવશે નહિ, એટલે કે દેવપિતૃકાર્ય ક્યાંઈ પણ થશે નહિ, તે વખત કલિના અંતમાં કાળનિયંતા ભગવાન્ જાતે કલંકી અવતાર ધારણ કરશે.

આના પર શંકા થશે કે, ઇચ્છામાત્રથી જગતનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ પરમેશ્વર મત્સ્યાદિ અવતાર લઈને કેમ ક્લેશિત થાય છે? તો એનું સમાધાન એ છે કે, સંપન્નતા વક્રજ હોય છે. વ્યવહારમાં દેખીએ છીએ કે સરળમાર્ગે અથવા પ્રકાર હોય છે તથાપિ, પોતાની સંપદ સફળ કરવા માટે સંપન્નપુરૂષ, વક્ર માર્ગે અથવા પ્રકારવડે કાર્ય કરે છે. લગ્નમાં સંપન્ન પુરૂષ સંપત્તિને દેખાડવા સીધે માર્ગેથીજ વરઘોડો લઈ જતા નથી સવત્ર વક્ર (વાંકે) માર્ગેથી પણ લઈ જાય છે. જ્યારે લોક પૂછે છે કે “હે ભાઈ! આ વરઘોડો કોનો છે? ત્યારે કોઈ કહે છે કે ફલાણા શેઠનો. ઓહો! કેવો ઠાઠ છે જુઓ! કેટલા બધા પૈસા ખર્ચ કર્યા છે કે ન પૂછો? આ માર્ગે થઈને નીકળ્યો વાસ્તે દેખવામાં આવ્યો.” આ પ્રકારે જ્યારે લોકો કહે અને સાંભળે ત્યારે તે ધનવાન (શેઠ) ને બહુજ આનંદ થઈને પોતાની સંપત્તિ સફળ થઈ એમ લાગે છે. પરંતુ જેની પાસે કંઈ

ન હોય તે, પોતાના મકાનની પાસેના રસ્તેથીજ જલદી વરઘોડો લઈ જાય છે. આ પરથી જ્યાં વિભવ હોય છે, ત્યાં વઠ્ઠગામીપણું (વાંકે માગે જવાની શક્તિ) હોય છેજ. તો પછી પ્રભુની વિભુતા કેવી દેખવી ? આ પરથી જાણવું કે, પોતાના મત્સ્યાદિ કૃષ્ણપર્યંત આઠ પ્રકારના અવતારનું ચૈત્વર્ય દેખાડીને તથા તેમાં શ્રવણને મનોહર એવી લીલા ચરિત્ર કરીને, ભગવાન પોતાના ભકતોનો તેના ધ્યાન અને શ્રવણાદિયે સંસારસમુદ્રમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે. (અવતારનું પ્રયોજન શું છે ? તે વિસ્તૃત “ દક્ષપ્રબોધકલ્પદ્રુમ ” ના દ્વિતીય ગુચ્છમાં લખ્યું છે તે ત્યાંજ જોઈ લેવું.)

ગંગાજીનું ધારણું અને ઉદ્ધાર ખતાવતા હરિહરનું સ્તવન કરે છે.

વિવિધાપી તારાગણગુણિતફેનોદ્રમરુચિઃ ।

પ્રવાહો વારાં યઃ પૃષ્ઠતલ્લુદ્વૃષ્ઠઃ શિરસે તે ।

જગદ્દ્વોષાકારં જલધિવલયં તેન કૃતમિ- ।

ત્યનેનૈવોન્નેયં ધૃતમહિમદિવ્યં તવ વપુઃ ॥૧૭॥

અન્વયઃ—હે ઈશ ! વિવિધાપી તારાગણગુણિતફેનોદ્રમરુચિઃ યઃ વારાં પ્રવાહઃ તે શિરસિ પૃષ્ઠતલ્લુદ્વૃષ્ઠઃ તેન જલધિવલયં જગત્ત્રીપાકારં કૃતં इति અનેન एव धृतमहिम तव दिव्यं वपुः उन्नेयं ।

અર્થઃ—હે ઇશ ! આકાશને વ્યાપી રહે તેવો, નક્ષત્ર સમુદ્ધે જેના શીશુની શાભા વધારી છે એવો જે જલનો (ગંગાનો) પ્રવાહ તમારા મસ્તકઉપર ખિંદુની પેઠે નહાનો દેખાયો તેણેજ સમુદ્રથી વીંટાએણું આ જગત્ ખેડ જેવું કર્યું. એ ઉપરથીજ અતિમહત્વવાળું તમારું અસાધિક શરીર જાણી શકાય છે.

વિવરણુ:—હે પરમેશ્વર ! આકાશને આચ્છાદન કરીદે એવો તથા, નક્ષત્ર સમુદ્ધે જેના શીણની શુભત્વાદિ ક્રાંતિને વૃદ્ધિગત (વધારેલી) કરી છે એવો જે જળ પ્રવાહ, તે તમારા માથાપર ખિંદુ (મીંડુ)થી પણ નાનો જેવામાં આવ્યો. પરંતુ તેજ જલ (ગંગા) પ્રવાહે જગતને વેષ્ટન કરીને તેને દ્વીપાકાર બનાવ્યું. નગરની આરે બાજુ જે પ્રમાણે ખાઇ હોય છે, તે પ્રમાણે તેણે જગતને ઘેરી દીધું અને જંબુદ્વિપાદિ સાતરૂપ કરી દીધું એ ભાવ (અર્થ).

પૂર્વે ભગીરથ રાગ્નએ કપિલમહર્ષિના ક્રોધાગ્નિવડે ભસ્મીભૂત થયેલા પોતાના પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ગંગાનો પ્રવાહ પૃથ્વીપર લાવવાને ધણું વર્ષો સુધી બ્રહ્મદેવની તપશ્ચર્યા કરી. તપશ્ચર્યાવડે પ્રસન્ન થઈ બ્રહ્મદેવે ‘ તમારી શી ઇચ્છા છે ? એમ પૂછતાં ભગીરથે જણાવ્યું કે અમારા પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કરવામાટે ગંગાનો પ્રવાહ ભૂલોકમાં આવે એવી કૃપા કરો. બ્રહ્મદેવે કહ્યું કે રાજન્ ! ગંગાનો પ્રવાહ પૃથ્વીપર આવે, પણ એનો વેગ કાણુ સહન કરી શકે ? જે એ એકદમ પૃથ્વીપર આવે તો સર્વ પૃથ્વી રસાતળમાં ગ્રથ. માટે જે તમે શંકરની તપશ્ચર્યા કરો અને ગંગાનો પ્રવાહ ધારણકરવાને તેઓ કબૂલ થાય તો ગંગા પૃથ્વીપર આવે અને તમારું કાર્ય સિદ્ધ થાય. ત્યારે ભગીરથે એકવર્ષસુધી શંકરની તપશ્ચર્યા કરી અને તેમને પ્રસન્ન કરી પોતાની ઇચ્છા કહી. મહાદેવજીએ પણ ગંગાનો પ્રવાહ મસ્તકપર ધારણકરવાનું કબૂલ કર્યું, ત્યારે ભગીરથે ગંગાની પ્રાર્થના કરી. તે વખતે ગંગાના અંતઃકરણમાં એમ અભિમાન થયું કે, મ્હારા પ્રવાહનો વેગ શંકર પણ સહન કરી શકશે નહી. હું મ્હારા વેગથી શંકરને ધસડીને પાતાળમાં લઈ જઈશ. ભગવાન અંતર્યામી હોવાથી તેનો અભિપ્રાય તેમણે જાણી લીધો, અને ગંગાનો પ્રવાહ મસ્તકપર ધારણ કરવા માટે વિરાટરૂપ લઈ ગંગાને જટામાં ક્યાંને ક્યાં સમાવી દીધી તેનો પતો લાગ્યો નહી. કેટલાક વખતસુધી તો ગંગા

શંકરની જટામાંજ હતી. પછી ભગીરથની પ્રાર્થનાપરથી તેને પૃથ્વીપર છોડી ત્યારે તે ગંગાને પ્રવાર પૃથ્વીપર આવ્યો, અને અગસ્તિએ જલનું પાન કર્યાથી સુકાઈ ગએલા સમુદ્રને તેણે જળથી ભરી દીધા. સારાંશ, જે જળનો પ્રવાહ તમારા મસ્તકપર બિંદુ જેવો દેખાતો હતો તેણે કેવડો મ્હોટો પ્રદેશ વ્યાપ્ત કરી દીધો ! આકાશમાં મંદાકિની એ નામથી, ભૂલોકમાં ભાગીરથી અથવા ગંગા એ નામથી અને પાતાળમાં ભોગાવતી નામથી તે પ્રવાહ પ્રસરેલો છે. એ ઉપરથીજ તમારું અલૌકિક શરીર કેવું મહત્વવાળું છે તે જાણી શકાય. તેને માટે અન્ય પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી.

હવે શંકરના જટાભૂટને માટે તત્ત્વાર્થમાં એમ સમજવું કે:—

વિશ્રામોઽયં મુનીંદ્રાણાં પુરાતનવટો હરઃ ।

વેદાંતસાંખ્યયોગાદ્યાસ્તિશ્ચસ્તજ્જટયઃ સ્મૃતાઃ ॥

સ્વયંપ્રકાશ, નિત્ય અપરોક્ષ, પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મા હર (સર્વ દ્વૈતનાશકરવાવાળા શિવ) 'પંચમ્યાદિ ભૂમિકાપર સ્થિત જ્ઞાનશ્રેષ્ઠેના વિશ્રામસ્થાન છે; અને એટલામાટેજ તે પુરાતન (જૂના) વડતુલ્ય છે. જે પ્રમાણે વડ ધણે પ્રદેશ વ્યાપ્ત કરી દે છે તથા એમણે પણ અખિલ જગત્પ્રદેશ અંતર્ગ્રાહ્ય વેષ્ટન કરી દીધોછે માટે વડ છે. 'વટ ધાતુ વેષ્ટનાર્થક છે' તે વડની જટા (શાખા, નાની ડાળીઓ) સમાન આ શિવજડની, વેદાંતસાંખ્યયોગ ઇત્યાદિ નામનાં શાસ્ત્ર, ત્રણ જટાના સ્થાનમાં સમજી લેવાં. સાધુ, તપસ્વી, મુની એમને જટા અલંકારભૂત થાય છે તે પ્રમાણે યોગીશ્વર હરની ઉપરકહેલ જટા

૧ યોગવાસિષ્ઠમાં ભગવાન વસિષ્ઠજીએ બ્રહ્મવેદાની સમ્પૂર્ણ ભૂમિકા (અવસ્થા) કહી છે તેમાંની પાંચમી ભૂમિકા. પહેલી શુભેચ્છા (સાધન-ચતુષ્ટયસંપન્નતા) બીજી વિચારણા (વેદાંત વિચાર, શ્રવણમનનાદિ) તીજી તનુમાનસા (સૂક્ષ્મબ્રહ્મ ગ્રહણકરવાની યોગ્યતા) ચોથી ક્ષત્વાપત્તિ (બ્રહ્માદિમાના એક્યનો સાક્ષાત્કાર જેમાં થાય તે) પાંચમી

ભૂપણીભૂત (અલંકારરૂપ) છે; અને જ્ઞાનગંગા આ જટાનૂટમાં ગુપ્ત છે. તે, ભગીરથની સમાન તપ કર્યાવિના કેવી રીતે આપણને પ્રાપ્ત થશે? તથા તેના વિના આપણે આપણા પૂર્વજ્ઞેનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરી શકશું? વારતે સ્થૂલસ્વરૂપની આરાધના કરવી તો, તેજ દ્વૈતહરણુશીલ (ભેદબુદ્ધિનો નાશ કરવાવાળા) હરરૂપ ગુરૂ પ્રકટ થઈને આપણી અખિલ કામના પૂરણ કરશે એમ નિશ્ચયાત્મક સમજવું. અસ્તુ! (પ્રસંગોપાત્ત રસિક જ્ઞાસુઓને માટે આ કહી દીધું છે.)

વિષ્ણુપક્ષે અન્વય:—હે ईश! શિરસિ વિચિત્રવ્યાપી (બાકી પૂર્વવત્)

વિવરણુ સહિત અર્થ:—હે ભગવન! બલિનો છલ કરવામાટે તમે ન્યારે વિરાટસ્વરૂપ ધારણુ કર્યું અને એક ચરણુથી આકાશાદિક સર્વ લોકને વ્યાપ્ત કર્યાં. તે વખતે સર્વ લોકના શિરઃસ્થાનીય એવા સત્યલોકમાં ગએલા તમારા ચરણુની બ્રહ્મદેવે અર્ધ્ય જળવડે પૂજા કરી. તમારા ચરણુરવિંદ ધોવાથી પવિત્ર થએલું તે બ્રહ્મના કમંડળનું પાણી આકાશમાંથી નીચે પડતી વખતે ગંગાનદીને નામે પ્રખ્યાત થયું. તે બ્રહ્માંડવિવરમાંથી નિકળેલો, આકાશને વ્યાપ્ત કરતો, નક્ષત્રના સમૂહવડે જેના શીણની શોભામાં વૃદ્ધી થઈ છે એવો જે ગંગાજળને પ્રવાહ તે તમને બિંદુથી પણ અદ્ભુત દેખાયો. પણ તેજ પ્રવાહે આ જગતને સમુદ્રથી વીંટાએલા એટ જેવું કર્યું છે. એ ઉપરથીજ તમારું દિવ્ય એટલે બલિનો જળ કરવા માટે દેવલોકમાં આવિર્ભૂત થએલું અલૌકિક શરીર ધણું મ્હોટું હતું એમ અનુમાન કરી શકાય છે.

અસંસકિત (નિર્વિકલ્પ સમાધિ) છટ્ટી પદાર્થભાવિની (જેમાં કોઈ પદાર્થનું ભાન થતું નથી તે) અને સાતમી (પરિપૂર્ણ પરમાનંદમયતા) સામાન્ય વાચક વર્ગને કઠણ લાગશે તેથી અને અંહી અપ્રસ્તુત હોવાથી કેવલ નામનોજ નિર્દેશ કર્યો છે, વિસ્તાર 'શ્રી દત્તાત્રયોષકલ્પક્રમ' ના ચતુર્થ સ્કંધમાં આવશે,

હવે લાંકાપુરી અને ત્રિપુરનો દાહ બતાવી હરિહરની સ્તુતિ કરે છે:—

રથઃ ક્ષોણી યન્તા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો ।

રથાઙ્ગે ચન્દ્રાકૌં રથચરણપાણિઃ શર ઇતિ ।

દિધક્ષોસ્તે કોડયં ત્રિપુરતૃણમાદમ્બરવિધિ- ।

વિધેયૈઃ ક્રીડન્ત્યો ન खलु પરતન્ત્રાઃ પ્રમુધિયઃ ॥૧૮॥

અન્વય:—હે ર્શ ! ક્ષોણી રથઃ શતધૃતિઃ યન્તા અગેન્દ્રઃ ધનુઃ અથો ચન્દ્રાકૌં રથાઙ્ગે રથચરણપાણિઃ શરઃ ઇતિ ત્રિપુર-તૃણં દિધક્ષોઃ તે કઃ અયં આદમ્બરવિધિઃ ? खलુ પ્રમુધિયઃ પરતન્ત્રાઃ ન; વિધેયૈઃ ક્રીડન્ત્યઃ ।

અર્થ:—હે પરમાત્મન ! પૃથ્વીનો રથ કર્યો, બ્રહ્મદેવને સારથિ બનાવ્યો, મેરૂ પર્વતનું ધનુષ્ય કર્યું, સૂર્યચંદ્રને રથના ચક્રો અને વિષ્ણુને બાણ બનાવ્યા. આવી રીતે ત્રિપુરાસુરરૂપી તૃણને બાળવા માટેનો તમારો આ કેવડા આડંબર ? ખરેખર, ઇશ્વરના સંકલ્પે પરાધીન હોતા નથી. પણ સ્વાધીન રહેલા પદાર્થોની સાથે ક્રીડા કરનારા હોય છે.

વિવરણ:—હે ઇશ્વર ! ત્રિપુરરૂપી ધાસને બાળી નાંખવા માટે તમે કેવો આડંબર કર્યો !! ધાસની પેટે અનાયાસે બળી જાય એવા ત્રિપુરને બાળવા માટે આટલો બધો આડંબર કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નહોતું. કારણ, વ્યવહારમાં પણ કોઈ પુરૂષ જ્યાં નખથી કામ થતું હોય ત્યાં કુહાડીનો ઉપયોગ કરતો નથી; તે પછી તમારે અલ્પ કાર્ય માટે આટલી બધી તૈયારી કરવાની કાંઈ જરૂર નહોતી. તમે પૃથ્વીનો રથ કર્યો, બ્રહ્મદેવને સારથિ બનાવ્યો. મેરૂ પર્વતને ધનુષ, ચંદ્રસૂર્યને રથના

અંક, અને પ્રત્યક્ષ વિષ્ણુને બાણ બનાવી ત્રિપુરનો નાશ કર્યો તે ખરેખર તમારો આડંબરજ છે. કારણ, કેવળ ઇચ્છા માત્રથીજ ત્રિભુવનનો સંહાર કરવાને સમર્થ એવા તમારે આટલી બધી સામગ્રી મેળવવાની જરૂર નહોતી. આવું અલૌકિક સામર્થ્ય છતાં જ્યારે તમે એ સામગ્રી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે એમ સિદ્ધ થાય છે કે, સમર્થ પુરૂષોની ઇચ્છા સ્વતંત્ર હોય છે. સમર્થ પુરૂષો પોતાની ઇચ્છા મુજબ વર્તે છે અને પોતાને સ્વાધીન રહેલા પદાર્થોવડે ગમે તેવી ક્રીડા કરે છે. તે ક્રીડામાં તેમનો કોઈ હેતુ હોતો નથી. સારાંશ, પોતાના સ્વાધીન રહેલા પદાર્થોને ક્રીડાનું સાધન બનાવી ક્રીડા કરનારા, ઇચ્છાથી ગમે તે કાર્ય કરવાને સમર્થ એવા, લૌકિક અને વૈદિક નિયમના બંધનમાં ન રહેલા એવા તમને કોઈપણ કૃત્ય અયોગ્ય નથી. ત્રિપુરદહનની કથા નીચે પ્રમાણે છે.

તારકાસુરના ત્રણ પુત્રો તારકાક્ષ, વિવુંન્માલી અને કમલોચન એમણે ધણા વખત સુધી ધોર તપશ્ચર્યા કરી. તે તપથી પ્રસન્ન થઈ બ્રહ્મદેવે તેમને અંતરિક્ષ મંડલમાં એક સોનાનું, એક રૂપાનું અને એક લોહાનું એમ ત્રણ પુરો નિર્માણ કરી આપ્યાં. દેવના એક હજાર વર્ષ થાય એટલે અર્ધનિમિષ જેટલા અલ્પકાલમાં ત્રણ પુરો સમરેખામાં આવતા. એટલા અલ્પકાળમાં જે ધનુર્ધારી પુરૂષ બરાબર લક્ષ્ય તાકીને બાણ છોડે તેજ તે ત્રણ પુરનો નાશ કરી શકે એમ બ્રહ્મદેવનો વર હતો. જ્યારે રાક્ષસોએ ઉન્મત્તતાથી ત્રૈલોક્યને ત્રાસ આપવા માંડ્યો ત્યારે દેવતાગણ તથા ઋષિસમૂહ ભગવાન વિષ્ણુ સાથે મહાદેવજી પાસે આવ્યા અને પ્રાર્થના કરી કે, આજકાલ તારકાસુરના ત્રણ પુત્રો તો સર્વ ત્રૈલોક્યને અત્યંત પીડા આપે છે, માટે કૃપા કરીને અમને એ સંકટમાંથી મુક્ત કરો. ત્યારે મહાદેવ ત્રિપુરનો સંહાર કરવાને સજ્જ થયા. પૃથ્વીનો રથ બનાવ્યો, સૂર્યચંદ્ર રથના ચક્ર થયા, મંદરાચલને રથનો અક્ષ બનાવ્યો, ચાર વેદ ચાર ઘોડા

થયા, શાસ્ત્રોની લગામ બનાવી, બ્રહ્મદેવ સારથિ બન્યા, મેરૂપર્વતનું ધનુષ્ય બનાવી શેષની પાણી ચઢાવી અને વિષ્ણુને બાણ બનાવ્યા. એવી રીતે અલૌકિક સામગ્રી સજ્જ કરી પરમાત્મા શંકર ત્રિપુરાસુરનો સંહાર કરવાને નીકળ્યા.

દૈત્યોની સાથે શંકરનો ધનધોર સંગ્રામ થયો, અને ધણું વર્ષો વીતી ગયાં તોપણ દૈત્યોનો પરાભવ થયો નહી. કારણુ દૈત્યોની સ્ત્રીઓ અત્યંત પતિવ્રતા હોવાથી તેમના પાતિવ્રત્યના પ્રભાવથી દૈત્યો નિરંતર રણસંગ્રામમાં વિજયશાલીજ થતા.

એ વાત પરમાત્મા વિષ્ણુના જાણવામાં આવી, ત્યારે તે બૌદ્ધ-રૂપ ધારણુ કરી દૈત્યસ્ત્રીઓ પાસે ગયા અને વેદબાહ્ય અપવિત્ર એવું ચાર્વાક શાસ્ત્ર પ્રગટ કર્યું. તે શાસ્ત્રનો પ્રચાર થવાથી દૈત્યસ્ત્રીઓનું પાતિવ્રત્ય નષ્ટ થયું, તેથી દૈત્યોનું પુણ્યબળ ઓછું થયું. આ તરફ પરમાત્મા શંકર અને ત્રિપુરાસુરનું યુદ્ધ થતાં થતાં હજાર વર્ષો વીસાં અને ત્રણપુરો સમરેષામાં આવવાનો વખત પાસે આવ્યો, એટલે ભગવાન્ શંકરજીએ ધનુષ્ય સજ્જ કરી વિષ્ણુરૂપ બાણ જોડી તેના પર પાશુપતાસ્ત્રની સ્થાપના કરી. અર્ધનિમિષ જેટલા કાળમાં બ્યાં પુરો સમરેષામાં આવે એટલામાં તો એમણે બરાબર લક્ષ્ય તાકીને બાણ છોડ્યું. જાણે સહસ્રાવધી સૂર્યનો ઉદય થયો હોય અથવા જાણે પ્રલયાગ્નિની જ્વાળાજ્વ પ્રદીપ્ત થઈ હોય અથવા પ્રલય મેઘની વિગુહતા હોય તેમ તે આતિ તેજસ્વી બાણ નિમિષાર્ધમાં ત્યાં જઈ પહોંચ્યું અને તે બાણથી ત્રણે પુરો તથા સર્વ દૈત્યો બળીને ખાક થઈ ગયા. ત્યારે સર્વ દેવોએ શિવની પ્રેમપૂર્વક સ્તુતિ કરી. આ ત્રિપુરવૃત્તાન્તમાં શું સમજવું ઉચિત છે તે નીચે બતાવીએ છીએ:—

ભગૃતી, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ (સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ) એજ ત્રણ મુવર્ણ (સોના) રૂપા અને લોહનાં નગર છે. શ્રુત્યાદિકોમાં શરીરનું “ પુર ” નામવડે વર્ણન કર્યું છે. રાજાના નિવાસ સ્થાન પુરવત્ (નગર પેઠે)

આત્મરાજની વસતિ (નિવાસ) અને ઉપલબ્ધિ (પ્રાપ્તિનું) સ્થાન દેહ છે. (જુઓ કઠોપનિષદ ' પુરમેકાદશંઘ્વારં ઇત્યાદિ મંત્ર. ૨-૨૧) તે ત્રણપુરે વિષે વિશ્વ, તૈજસ પ્રાજ ઇત્યાદિ નામવડે જે પ્રસિદ્ધ છે તેજ, તારકાસુરના ' તારકાક્ષ, વિદ્યુન્માલી કમળલોચન ' નામવડે પ્રસિદ્ધ ત્રિપુરાસુર છે. જ્યાંસુધી તેમનો નાશ (બાધ-મિથ્યાપણું) ન થાય, ત્યાં સુધી નિત્યસુખ અક્ષયાનંદ પ્રાપ્ત થશે નહિ અને એમને મારવાનું સામર્થ્ય શિવરૂપ ગુરૂવિના બીજા કોઈમાં નથી. માટે તેમને શરણુ જવું જોઈએ, તેમની સેવા કરવી જોઈએ તેમની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ત્યારે તે બાવ દેખીને પ્રસન્ન થશે અને બોધરૂપ બાણુ વડે તેમને ઉડાવી દેશે. અનંતર તુર્યાતીતતા (બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિરૂપ અતુર્ય અવસ્થાથી અંતીત કેવળ આનંદરૂપપણું) પ્રાપ્ત થશે. કે જેમાં આનંદ વિના બીજો કોઈ પદાર્થ નથી; પછી સંસાર દુઃખની પ્રાર્થના કરો તોપણુ કદીએ દર્શન દેશે નહિ. શિવજ ગુરૂરૂપ છે અને ગુરૂ શિવરૂપ છે એ બન્નેમાં ભેદ નથી. શિવજ શિષ્યનો અધિકાર જોઈને ગુરૂરૂપ બનીને બોધામૃતની વૃષ્ટિ કરે છે એમ વર્ણન છે. અને મહાદેવજી પણ કહે છે કે:—

યો ગુરુઃ સ શિવઃ સાક્ષાદ્યઃ શિવઃ સ ગુરુર્મતઃ ।

ગુરૌ મયિ ન મંદોઽસ્તિ મેદસ્તન્ન નિરર્થકઃ ॥

જે ગુરૂ છે તે સાક્ષાત્ સમ્યગ્દાનંદ બ્રહ્મરૂપ શિવજ છે, અને જે શિવ છે તે ગુરૂરૂપ છે. મ્હારામાં તથા ગુરૂમાં બીલકુલ ભેદ નથી. જે કરે છે તે વ્યર્થ છે એમ સમજવું. એટલા માટેજ બન્નેમાં અભેદ બુદ્ધિ રાખવી ઉચિત છે. (આનો વિસ્તાર દત્તપ્રમોદકલ્પદ્રુમના પ્રથમ સ્કંધમાં જોઈ લેવું.)

વિષ્ણુપક્ષે અન્વયઃ—હે ર્શ ! ક્ષોણી (દશ) રથઃ યત્તદ્વૃત્તિઃ (દશ) યંતા, અગ્રેદ્રઃ (દશ) ધનુઃ અથો ચંદ્રાકૌ (દશ) રથાંગે રથચ્ચરણપાણિઃ (દશ) શરઃ इति त्रिपुरतृणं. (બાકી પૂર્વવત્)

વિવરણ સહિત અર્થ:—[ત્રીણિ ત્રિકૂટગિરિનિજરાખિ
પુરાણિ આશ્રયો યસ્ય इति त्रिपुरं लंकापुरं तदेव तूर्णं.]
ત્રિકૂટ પર્વતના ત્રણ શિખરોના આશ્રયથી રહેલું જે લંકાપુર તેજ
ત્રિપુર. હે ભગવન ! ત્રિપુર એટલે લંકાપુર તણને બાળી નાંખવા
માટે તમે પણ કેવડો આડંબર કર્યો !! પોતે રામરૂપથી અવતર્યા,
સુગ્રીવની સાથે મિત્રતા કરી, વાનરોની સેના એકઠી કરી, તેમજ
સમુદ્રના ઉપર સેતુ બંધન કર્યું; પણ આટલો બધો આડંબર કરવાની
કાંઈ જરૂર નહોતી. તેમજ પૃથ્વી જેવો અચળ દૃઢ રથ, બ્રહ્મદેવના
જેવો કુશળ સારથિ, પર્વતના જેવું દૃઢ ધનુષ્ય, ચંદ્ર અને સૂર્યના
જેવાં ઉજ્જ્વળ રથનાં ચક્રો અને પોતાના જેવાં તેજસ્વી બાણ એ
બધી સામગ્રીનું પણ શું પ્રયોજન હતું ? કેવળ ઇચ્છા માત્રથીજ
તમે ત્રૈલોક્યને બાળવાને સમર્થ છો. છતાંપણ આટલો બધો આડંબર
કર્યો તેથી જણાય છે કે—સમર્થ પુરૂષની બુદ્ધિ પરતંત્ર હોતી નથી.
પણ સ્વતંત્ર હોય છે અને સ્વાધીન રહેલા પદાર્થોવડે કીડા કરે છે.

ઇંદ્ર અને ઉપેન્દ્રની ભક્તિ તથા તેનું કૃણ દર્શાવતાં સ્તુતિ કરે છે:—

हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो-।

यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेवकमलम् ।

गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा ।

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् ॥૧૧॥

અન્વય:—હે ત્રિપુરહર ! હરિ: તે પદ્યો: સાહસ્રં કમલ-
બલિ આધાય તસ્મિન્ન એકોને (સતિ) યત્ નિજં નેવકમલં
ઉદહરત્ અસૌ ભક્ત્યુદ્રેક: ચક્રવપુષા પરિણતિં ગત: ત્રયાણાં
રક્ષતાં રક્ષાયૈ જાગર્તિ ।

અર્થ:—હે મહાદેવ ! વિષ્ણુએ તમારા ચરણપર સહસ્ર-
કમલની પૂજા અર્પણ કરી, તે સહસ્ર સંખ્યામાં બધારે એક

કમળ ઓછું થયું ત્યારે જે પોતાનું નેત્રકમળ અર્પણ કર્યું તે ભક્તિનો મહિમા ચક્રનાં રૂપમાં પરિણામ પામ્યો અને તે ત્રણે લોકનું રક્ષણ કરવા માટે સદા જાગે છે.

વિવરણ:—હે ત્રિપુરહંતા મહાદેવ ! ભગવાન વિષ્ણુએ તમારી પૂજા કરી તમારા ચરણ ઉપર સહસ્રકમળો ચઢાવવાનો નિશ્ચય કર્યો અને કમળો ગણી લઈ પૂજનો પ્રારંભ કર્યો. વિષ્ણુની ભક્તી કેવી છે તે જોવા માટે તમેજ એક કમળ ગુપ્ત કર્યું હતું. તેથી તેમાં એક કમળ ઓછું થયું. તે વખતે તેણે આસપાસ જોયું પણ કોઈ ઠેકાણે કમળ દેખાયું નહીં, ત્યારે પોતાના નિયમનો ભંગ ન થાય તેટલા માટે વિષ્ણુએ પોતાનું નેત્રકમળ ઉખેડી તમારા ચરણમાં અર્પણ કર્યું. પોતાનું નેત્રકમળ ઉખેડી વિષ્ણુએ જે અતિશય ભક્તી બતાવી તે ચક્રના રૂપમાં પરિણામ પામી. એટલે તમે તે ભક્તીથી પ્રસન્ન થઈને વિષ્ણુને સુદર્શન ચક્ર આપ્યું. તે ચક્ર ત્રણ જગત્ની રક્ષા કરવા માટે સદા સાવધ રહે છે. સાગંશ, તમારો મહિમા અતકર્થ છે. વિષ્ણુએ પોતાનું નેત્રકમળ શંકરના ચરણકમલમાં અર્પણ કર્યું તેની કથા પુરાણમાં નીચે મુજબ છે.

એક સમયે ભગવાન વિષ્ણુ કાશિક્ષેત્રમાં મણિકર્ણિકા ઉપર સ્નાન કરી સુવર્ણના સહસ્રકમળો લઈ ગિરિજાપતિ મહાદેવજીની પૂજા કરવામાટે શિવમંદિરમાં ગયા. ત્યાં શંકરજીની ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરી અને શિવસહસ્રનામમાંથી એકેક નામનો ઉચ્ચાર કરી શંકરના લિંગ ઉપર એકેક કમળ ચઢાવતાં ગયા. વિષ્ણુની ભક્તી કેવી છે તેની પરીક્ષા કરતી જોષએ એમ વિચાર કરી ભગવાન મહાદેવજીએ સહસ્રકમળમાંથી એક કમળ ગુપ્તરૂપથી હરણ કર્યું. ત્યારે તેમાં એક કમળ ઓછું આવ્યું. વિષ્ણુ તો શિવસહસ્રનામમાંથી એકેક નામ બોલી એકેક કમળ ચઢાવતા હતા. તેથી, એક કમળ ઓછું છે એમ તેમના જાણવામાં આવ્યું. ત્યારે તેમણે અનુમાનુ તો કમળ પડ્યું નહીં હોય ? એવી સંકાપી

આસપાસ જોયું પણ ક્યાંએ દેખાયું નહી. એટલે તેમના મનમાં શંકા થઈ કે, હું શિવસહસ્રનામનો ઉચ્ચાર કરતો હતો તેમાં ભૂલ થઈ કે એક કમળજ ઓછું થયું ? પણ મહારાથી નામમાં તો ભૂલ થાય નહી. હવે શું કરવું ? મહારો તો હજાર કમળવડે શંકરની પૂજા કરવાનો સંકલ્પ છે, અને આમાં તો એક ઓછું થયું. અહિંથી ઉડીને લેવા જઈ તો આસનનો ભંગ થાય, એમ વિચાર કરતાં તેમને યુક્તિ સુઝી કે, સઘળા લોકો મને પુંડરીકાક્ષ એટલે કમલનેત્ર કહે છે માટે કમળને બદલે નેત્રવડે કમળજ સમર્પણ કરું તો નિયમભંગ ન થાય. એમ વિચારી તરત આંગળીવડે નેત્ર ઉખેડીને પરમાત્માને સમર્પણ કર્યું. તેથી મહાદેવ પ્રસન્ન થઈ પ્રગટ થયા અને કહ્યું કે, હે વિષ્ણો ! તમારી ભક્તિ બહુ અલૌકિક છે. ત્રૈલોક્યમાં તમારા નં.વો મારો ભક્ત બીજો કોઈ નથી. માટે હું તમને ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય અપું છું, તેનું તમે પાલન કરો. મહારી ભક્તિ કરનારા જે તમારો દ્રેષ કરશે તો તે મારા દ્રેષી બની નરકમાં જશે. બીજી કોઈ જે તમારી ઇચ્છા હોય તો નિઃશંક કહો. ત્યારે વિષ્ણુએ કહ્યું, ભગવન ! આપે મને ત્રૈલોક્યનું રક્ષણ કરવાની આજ્ઞા કરી પણ મદોન્મત્ત તથા મહાપરાક્રમી દૈત્યોને હું કેવી રીતે મારું ? શ્રી મહાદેવજીએ કહ્યું કે, આ સુદર્શન નામક ચક્ર હું તમને અર્પું છું, એ સર્વ દૈત્યોનો નાશ કરશે માટે ગ્રહણ કરો. એમ કહી સુદર્શનચક્ર આપી પરમાત્મા શ્રી શંકર અંતર્ધાન પામ્યા. આ કથામાંથી શું બોધ લેવો તે નીચે દેખાડવામાં આવે છે.

પરમાત્મા શંકરને કમળ બહુ પ્રિય હોય છે વાસ્તે વિષ્ણુએ સમર્પણ કર્યાં અને સુદર્શન લાભ કરી લીધો. તદ્દનુસાર આપણે પણ જે આપણી પાસે અનેક કમાળ છે તે નિત્ય સમર્પણ કરીને તેની પૂજા કરશું તો આપણને પણ સુ-દર્શન (શોભન સ્વરૂપનું દર્શન અર્થાત્ આત્મસાક્ષાત્કાર) નો લાભ થશે, આપણી પાસે ક્યાં કમળ છે તે જુઓ !

શિરકમળ, મુખકમળ, કરકમળ, હૃત્કમળ તથા પદકમળ પણ સમજો. એમ અનેક કમળોનું સમર્પણ, એટલે કે શિરકમળને નમ્ર કરીને નમસ્કાર કરવો. નેત્રકમળવડે તેમની (ઇશ્વરની) મૂર્તિનું અવલોકન, મુખકમળવડે તેમના શુભોનું ગાન, કરકમળવડે પૂજન, હૃદયકમળવડે ધ્યાન અને પાદકમળ, તેમના મંદિરદિક્ષામાં જઈને પ્રદક્ષિણા વિગેરેમાં લગાડવું એ પ્રમાણે કાર્યોને કરવાં. શંકરાચાર્યજીએ પણ લખ્યું છે કે:-

ગમીરે કાસારે વિશતિ વિજને ઘોરવિપિને ।

વિશાલે શૈલે ચ ભ્રમતિ કુસુમાર્થે જડમતિઃ ।

સમર્પ્યેકં ચેતઃ સરસિજમુમાનાથ ભવતે ।

સુખેનૈવ સ્થાતું જન રૂઢ ન જાનાતિ કિમહો ॥

હંડા તળાવમાં તથા ભયંકર નિર્જન અરણ્યમાં અને મોટા મોટા પહાડોપર મૃદશોક પુષ્પાદિકોને માટે જો ભટકે છે તે ફેટલું આશ્ચર્ય ! જ્યાં સર્પાદિનો ભય તથા હિંસ્ર શ્વાપદો (ઘાતકી પશુઓ) નો ભય અને પડવાનો ભય એવા પૂર્વોક્ત અરણ્ય વિગેરેમાં ભ્રમણ કરે છે અને શ્રમિત થાય છે; પરંતુ હે મહાદેવ ! આપને એક ચિત્તકમળ (મનરૂપી કમળ) સમર્પણ કરીને સુખપૂર્વક ઘરમાં રહેવું એ કેમ જાણના નથી કોણ જાણે ?

એક ચિત્તકમળ સમર્પણ કર્યું કે, પૂર્વોક્ત સકળ કમળ તેની પાછળ અર્પણ થાયજ છે એવો ચિત્તકમળની સાથે બીજાં કમળોનો સંબંધ જોડાયેલો હોય છે. પરંતુ કરકમળ વિગેરે બીજાં સમર્પણ થાય તો, ચિત્તકમળ અર્પિત થાય એવો કંઈ નિયમ નથી. અસ્તુ ! સારાંશ, એ છે કે આત્મરૂપ મહાદેવને બાહ્યકમળોથી અંતરનું કમળ સમર્પણ કર્યું જાય તો સુદર્શન (યથાર્થરૂપનું દર્શન) લાભ નિઃસંશય થશે એ વેદશાસ્ત્રાદિકોનો સિદ્ધાંત છે. યોગવાસિષ્ઠમાં તથા સૂતસંહિતામાં આ વાત વિસ્તારપૂર્વક જોવામાં આવશે કે મહાદેવ કોણ અને

એમની પૂજા કેવી અને કેટલા પ્રકારની છે; અહીં થોડીક બતાવી છે. માટે મુમુક્ષુઓને સમજવું આવશ્યક છે કે:—

यो हृदि स्थितमात्मानं सच्चिदानन्दं विन्दति ।

महादेवं विनाशयति मुच्यते भवबंधनात् ॥

જે પુરુષ સચ્ચિદાનંદરૂપ હૃદયસ્થિત આત્માને મહાદેવસ્વરૂપ જાણે છે તેજ સંસારપાશ બંધનવડે નિમુક્ત થાય છે. પંચપ્રાણ, નંદીભૃંગી વિગેરે અનુચરોના સ્થાનમાં છે તથા દશેન્દ્રિય ચામુંડા વિગેરે માતૃગણોના સ્થાનમાં જાણવી. બુદ્ધિ પાર્વતી અને ઇન્દ્રિયગણોનો પતિ જે મન તેજ ગણપતિ તુલ્ય છે. એ પ્રમાણે દેહરૂપ કેલાસપર મહાદેવ (મહાન સર્વવ્યાપી સ્વયંપ્રસાદ આત્મા) સ્થિત છે તેને ગુરુમુખદ્વારા સમજીને અભેદ ઉપાસના કરવાથી શિવ (બ્રહ્મ) રૂપતા પ્રાપ્ત થાય છે. અસ્તુ!

ભગવાન શ્રી વિષ્ણુએ શંકરની કરેલી આરાધના વાંચી સાંભળીને તેના ભક્તો શંકરસાથે વિરોધભાવ કરશે નહીં. શંકરની આરાધના કરી તેથી વિષ્ણુમાં પણ તેનાથી ન્યૂનભાવ સૂઝ જાણતા અગર દેખતા નથી; બન્ને એકરૂપજ છે. પૂર્ણતાને પામેલા ભક્ત બે પ્રકારના ભેદભાવ છોડી તેમની આરાધના કરે છે પણ, અપૂર્ણમાંજ દેવભક્ત સંબંધી દ્રેષ તથા દુરાગ્રહ હોય છે. એને માટે એક દૃષ્ટાંત જુઓ.

પ્રસિદ્ધ નામદેવ ભક્ત, ઉદ્ધવનો અવતાર હતો અને તે, ભગવાન શ્રી (વિષ્ણુરૂપ) વિકૃત્વની ઉપાસના કરતા હતા; પરંતુ તેના મનમાં શંકરને, માટે બિલકુલ ભિન્નતા નહોતી. જ્ઞાનદેવની સાથે જ્યારે નામદેવ તીર્થયાત્રામાટે ગયા હતા, ત્યારે, ફરતાં ફરતાં દાદજી જ્યોતિર્લિંગમાં જે ઐઠીઆ નાગનાથ નામનું ક્ષેત્ર છે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. એ દિવસે મહા શિવરાત્રી (માઘ વદ ચતુર્દશી) હતી વાસ્તે જ્ઞાનદેવ અને નામદેવને અતીવ આનંદ થયો. તીર્થમાં બન્નેએ સ્નાન કર્યું

નિત્ય નિયમ સંપૂર્ણ થયા પછી શ્રી શિવજીના દર્શન વાસ્તે બંને મહાદ્વારમાં આવ્યા અને દંડવત્ પ્રણામ કરવા માંડ્યા. અનંતર દેવાલયની અંદર, જ્યાં શિવલિંગ હતું ત્યાં, દર્શન કરવાને અયા અને મહાદેવને જળ ચઢાવીને બિલ્વપત્રાદિ સમર્પણ પૂર્વક તેમણે પૂજન તથા સ્તવન કર્યાં.

શિવનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ તો સાક્ષાત્ ચિન્માત્ર બ્રહ્મજ છે અને તેને તો ‘દ્રષ્ટા દર્શન અને દૃશ્ય’ એ પ્રકાર ત્રણ વૃત્તિઓરૂપ પત્ર છે જેને તે ત્રિદળ બહુ પ્રિય છે. પણ આતું સમર્પણ કેવી રીતે થાય ? એવી શંકા થશે વાસ્તે કહે છે કે, આ ત્રિપુટીની સત્તા શિવથી ભિન્ન નથી માટે, તેને બાધ (મિથ્યાત્વ) પૂર્વક અવલોકન કરવીજ, સમર્પણરૂપ છે. બિલ્વપત્રને ત્રણ દળ હોય છે અને ત્રિપુટીને પણ ત્રણ આકાર હોય છે વાસ્તે બંનેની તુલ્યતા સમજવી. આ પ્રકાર ‘સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ’ ‘કર્તાકાર્યકરણ’ ‘ભોક્તા ભોજનભોજ્ય’ ‘જગત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ’ ‘સત્ત્વ રજતમ’ ઇત્યાદિ પત્રત્રયાન્વિત અનંત બિલ્વદળનું સમર્પણ, એટલે તદ્રૂપતાવડે અવલોકન બ્રહ્મરૂપ શિવને અતિ પ્રિય છે અને તેથી કરીને ઉપાસક તત્પ્રસાદથી પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે. અસ્તુ !

અનંતર નામદેવે વિચાર કર્યો કે, આજ શિવરાત્રિનું ઉપોયણ છે વાસ્તે રોજની પેઠે સ્વયંપાકની ઉપાધિ નથી; માટે સમગ્ર રાત્ર અને દિન ભગવાનની આગળ કીર્તન કરશું અને જગરણ કરશું. વસ્તુતઃ શિવરાત્રી તો તેજ છે કે—

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

જાગર્તિ શિવરાત્રૌ યઃ શિવસ્તસ્મિન્પ્રસીદતિ ॥

જેવી રીતે રાત્રીમાં સકળ પ્રાણીઓનો વ્યવહાર બંધ થાય છે તેવી રીતે, જે નિશામાં (બ્રહ્મરૂપ શિવરાત્રિમાં) સકળ પ્રાણી વ્યવહાર

૧. ‘નિતરાં શેરતે પ્રાણિનઃ અન્ન’ જેમાં પ્રાણી નિશ્ચેષ્ટ સુષ્ક રહે છે તે નિશા એટલે રાત્ર; અને ‘શં સુષ્કં નિતરાં સુષ્કરૂપત્વાત્’

કરી શકતાં નથી, તેની અંદર જીનેંદ્રિય યોગી જાગરણ કરે છે; અર્થાત્ તેમાં રમે છે, આનંદ કરે છે. સર્વ પ્રાણીઓની વ્યવહાર પ્રતીતિવત્ જ્ઞાનીને જે આત્મપ્રતીતિ તેજ જાગરણ સમજવું. લોક-પ્રસિદ્ધ શિવરાત્રિમાં જેમ લોક જાગરણ કરે છે તદ્દનુસાર, જે કોઈ પુરૂષ યોગાભ્યાસ અથવા બ્રહ્માભ્યાસવડે સુખરૂપ આત્મસ્થિતિમાં જાગરણ કરે છે એટલે સર્વદા આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે, તે પુરૂષના ઉપર બ્રહ્મરૂપ શિવની પ્રસન્નતા થાય છે; અર્થાત્ નિર્મળતાથી તેને સદૈવ તે આનંદરૂપવડે સ્ફુરિત થાય છે એ ભાવ. શિવરાત્રીને ચતુર્દશીત્વ (ચૌદશપણું) છે તત્સમાન, પંચકર્મેન્દ્રિય, પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, અહંકાર અને ચિત્ત મળીને ત્રયોદશ થાય છે અને બ્રહ્માભિન્ન પ્રલગ્નાત્મવિષયક (બ્રહ્માભિન્ન પ્રલગ્નાત્માને વિષય કરવાવાળી) જે 'બુદ્ધિવૃત્તિ, એટલે 'બ્રહ્માહમસ્મિ' હું બ્રહ્મરૂપ છું એ પ્રકાર પ્રમા (યથાર્થ જ્ઞાન) વૃત્તિ, તેનું ચતુર્દશીત્વ જાણી લેવું.

આનાપર શંકા થશે કે આ પ્રકાર પ્રમાવૃત્તિનું 'શિવરાત્રિત્વ ચતુર્દશીત્વ' (શિવરાત્રીપણું, ચતુર્દશીપણું) કોઈપણ સ્થાનમાં પ્રતિ-પાદન કરેલું હોય એમ જોવામાં આવતું નથી અને તમે કેવી રીતે કહો છો ? આના સમાધાનમાં કહેવામાં આવે છે કે:—

इयं तु शांभवैः प्रोक्ता शिवरात्रि चतुर्दशी ।

निराहारतया तत्र वृत्तिरोधी भवेद्ध्रुवः ॥

શાંભવોએ એટલે જગદાનંદકર શંભુના આત્મભૂત જ્ઞાનિયોએ લોક વિગ્રહણુ આ શિવરાત્રી નામની ચતુર્દશી કહેલી છે. અર્થાત્ અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિમાં, આનું સુખરૂપતાને લીધે શિવત્વ, અને વ્યાપાર-અભાવ થતાથી રાત્રત્વ (શિવરાત્રિત્વ) અને કર્મેન્દ્રિયાદિ ત્રયોદશ (તેર) ચિત્તુડીઓની પ્રકાશકતાને લીધે ચતુર્દશીત્વ, કેવી રીતે આવે ? હવે

નિર્ણય એટલે અસંત સુખસ્વરૂપ પરબ્રહ્મ. એવા જે અર્થ સમજવાં,

કદાચિત્ એમ કહેશે કે, ભણે ! આ શિવરાત્રી ચતુર્દશી હોય પણ, તેની પેટે આ શિવરાત્રીમાં કોણ અને કેવો ઉપવાસ કરી શકે ? તો સાંભળો.

આમાં પણ નિરાહારતાવડે એટલે ઈંદ્રિયાદિકોવડે વિષયસેવન ન કરીને જ્ઞાનવિરુદ્ધ કામાદિ વૃત્તિયોનો લોપ કરતાં જ્ઞાનીએ રહેવું જોઈએ. એજ આ શિવરાત્રીમાં ઉપવાસ કહ્યો છે. અને તેમ કરવાથીજ ‘ઉપ’ (પરમાત્માની સમીપ) ‘વાસ્’ (સ્થિતિ) સદૈવ થાય છે. વાસ્તે આયુંજ શિવરાત્રીનું વ્રત શિવ (અન્ન) સાયુજ્યદાયક છે એમ સમજવું. નહીં તો શિવરાત્રીમાં ઉપવાસ કર્યો અર્થાત્ કાંઈ ખાધુંપીધું નહિ અને મન તો અન્યત્ર વિષયાદિ પરજ, પણ પરમાત્માનો ‘ઉપ’ (સમીપ) ‘વાસ્’ (સ્થિતિ) કરવું નથી તો, તે શિવરાત્રીના ઉપવાસથી શું ફળ થાય ! માટે નામદેવના મનમાં, ઉપવાસ કરીને ભગવત્ કીર્તનમાં મન તક્લીન થાય તોજ શિવની પ્રસન્નતા થાય, એવો વિચાર ઉત્પન્ન થયો અને તેણે હાથમાં વીણા કરતાળ લઈને, કીર્તન પ્રારંભ કર્યો.

નામદેવનું નામ જાણીતું હતું વાસ્તે સર્વ ભાવિક મંડળ ધણું આનંદિત થઈને કીર્તનમાં જેઠું. તેમને તો નામદેવના આગમનથી એમ થયું કે, માનો અક્ષય (વૈશાખ સુદ) તૃતીયાને રોજ સકળપિતૃ-ગણ ઘરે આવે કિંવા નાગપાંચમે શેષ ઘેર આવે અથવા શ્રાવણ કૃષ્ણ આઠમે, કૃષ્ણનું અથવા રામનવમીને દિવસે શ્રીરામનું આગમન થાય તદ્દત્, આજ શિવરાત્રીને દિવસે આપણા ક્ષેત્રમાં આ ભગવદ્-ભક્ત આવ્યા છે અને પોતાની અમૃત મધુવાણી લોકોને સંભળાવે છે. પૌર્ણિમાના ચંદ્રને દેખી સમુદ્ર જેમ રસ (જળ) થી ભરપૂર થાય છે તદ્દત્, સકળ જન નામદેવનું વ્યાખ્યાન સાંભળીને આનંદરસ પૂર્ણ થયા.

એટલામાં કેટલાક કર્મઠ આક્ષણ, સ્નાન કરીને વિભૂતિ બગાડીને અને નેત્રાક્ષમાળા કંઠમાં ધારણ કરેલા મહાદેવને અભિષેક કરવાને માટે

ત્યાં આવી પહોંચ્યા. પરંતુ કીર્તનમાં લોકોની ઘણી ભીડ થઈ જવાથી તેમને મંદિરમાં જવા માટે રસ્તો પણ ન રહ્યો વાસ્તે તેઓ કોઈ બનીને બોલવા લાગ્યા. અરે ઉઠો ! રસ્તો છોડી દો. અમને સ્પર્શ થશે વાસ્તે એક બાજુ ચાલ્યા જાઓ. આવું કીર્તન પંઢરપુરમાં વિકુલને પ્રિય છે અહીં નાગનાથને નથી. શું તાળીઓ પાડો છો ? શું મોટે મોટેથી ચીસો પાડો છો ? કેટલાક કહેવા લાગ્યા કે, નામ-દેવનેજ અહીંથી ઉઠાડી મૂકો અને દેવાલયની પછવાડે કીર્તન કરવાનું કહો. આણે કર્માચરણ કુળાડી દીધું અને અનધિકારિયોને સિદ્ધાંત-જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરીને પોતાની સમાન બનાવી દીધા.

લોક કહે છે મહારાજ ! વિકુલ અને નાગનાથ શું તમે ભિન્ન સમજો છો ? બન્ને હરિર એક રૂપજ છે. આજ મહા શિવરાત્રી પર્વણી છે અને અમારા ભાગ્યે આ વૈષ્ણવ ભક્ત અહીં આવ્યા છે અને અમૃત સમાન બોધ વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે, તે શ્રવણ કરવાને બદલે તમે અમને અને તેને અહીંથી જાઓ એમ કહેો છો એ શું યોગ્ય છે ? દીપ અને પ્રકાશ, પુષ્પ અને મકરંદ, સૂર્ય અને કિરણ, મેઘ અને જળ, વાદ્ય અને તેનો ધ્વનિ જો ભિન્ન થાય તોજ વિકુલ અને નાગનાથ ભિન્ન થઈ શકશે. કેટલાક કહેવા લાગ્યા મહારાજ ! આ વાક્ય દંઢ આપે સાંભળ્યું નથી ? કે:—

હરિમક્તઃ શિવદ્રોહી હરિદ્રોહી શિવપ્રિયઃ ।

તૈરન્યતરોત્કર્ષં યો વદેત્ સ તુ રૌરવી ॥

જે વિષ્ણુભક્ત શિવનો તથા શિવભક્ત વિષ્ણુનો દ્રોહ કરીને તે બેમાં એકને અધિક અને બીજાને ન્યૂન ગણે અંગર વર્ણન કરે તો તે રૌરવનરકમાં જાય છે. માટે આ તિરસ્કાર બુદ્ધિ છોડી દો. એવું તેમનું ભાષણ સાંભળીને બ્રાહ્મણકુલ થયાં અને બોલવા લાગ્યા કે, અમે શાસ્ત્રગાની અને કૃષ્ણકાંડમાં નિપુણ તથા બ્રાહ્મણવંશમાં અમારી

ઉત્પત્તિ એવા હોવાથી તમે અમને શું આ જ્ઞાનોપદેશ કરો છો ?
વાઃ ? કેટલું આશ્ચર્ય છે ? હવે જલદી ઉઠો, અમારે શિવપૂજનને વિલંબ
થાય છે નહીં તો મારપીટ કરીને અહીંથી તમને કાઢી મૂકશું.
અનંતર નામદેવને કહ્યું કે, હે નામદેવ ! દેવાત્રયની પાછળ ઉભા
રહીને ચાહે તો તું નિલંબજતાથી નાચ અને ગાયનકર પણ અહીંથી
ચલ્યો જા. શું તેં આ દંભ મચાવ્યો છે ? ગંગોદકથી ભરેલા
કળશમાં મધનું ટીપું પડે અથવા દૂધમાં મીઠું કિંવા ચંદનમાં લસણ
ચઢા કસ્તુરીમાં હિંગ પડે તો જેવો નાશ થાય છે તદનુસાર, બ્રાહ્મ-
ણોના તિરસ્કારપૂર્વક વચ્ચેથી વિષ્ણુભક્ત નામદેવ સાંથી નીકળી
જતાંજ કીર્તનરસ ભંગ થયો. શ્રોતાજનોને તો એવું દુઃખ થયું કે,
પકવાનથી ભરેલું પાત્ર કાગડો લઇને ઉડી જાય અથવા પ્રવાસમાં
તસ્કર લૂંટીલે.

નામદેવ શિવમંદિરની પાછળ જઈને કીર્તન કરવા લાગ્યા ત્યારે
ભક્તમંડળી પણ સાં જઈને શ્રવણમાં બેઠી. પરંતુ નામદેવને બહુ
દુઃખ થયું કે મહારા હાથથી શો અપરાધ થયો જેથી કરીને નામનાથ
મહાને વિન્મુખ થયા ? આજ શિવની સન્મુખ જો કીર્તન થાત તો
ધણેજ આનંદરસ ઉત્પન્ન થાત. આ પ્રમાણે મનમાં કહીને પરમાત્માની
પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા કે, હે રમાવર ! હે ઉમાવર ! આપ બન્ને એક
રૂપ હોઈને મહારી ઉપેક્ષા કેમ કરી ? ઉપમન્યુને તો તમે ક્ષીર-
સમુદ્ર દીધો તે પ્રમાણે મહારાપર આપ કૃપા કરો. હે શ્રી વિકૃલ !
આપે ગજેન્દ્ર તથા દ્રૌપદીની સ્તુતિ શ્રવણ કરીને તેને દુઃખમુક્ત કર્યો
તેનીજ રીતે યવન બાદશાહે ગાયને મારી હતી તેને પણ મહારે લીધે
જીવાડી તદનુસાર, આ સમય તમારું રૂપ જે શિવ તે મહારી તરફ પીઠ
કરીને બેઠેલું છે અને તેથી કરીને મહાને ધણું દુઃખ થાય છે માટે, જલદી
મહારી કામના પૂરી કરો કે, સન્મુખ થઈ જાય.

એવી ઘણી હરિહરની સ્તુતિ કરી ત્યારે શું ચમત્કાર થયો કે, દેવાલય જે પૂર્વાભિમુખ હતું તે પશ્ચિમાભિમુખ થયું. ત્યારે નામદેવ સમેત આખી મંડળી ઘણી આનંદિત થઈ. શિવરાત્રીની આખી રાત્રીમાં કીર્તન ચાલતું હતું તે, ન્યારે પ્રાતઃકાળ થઈને સૂર્યોદય થયો ત્યારે બ્રાહ્મણ જે શિવપૂજન કરતા અંદર બેઠા હતા તેમણે પૂજન સમાપ્ત કરી અને તેઓ મંદિરની બહાર આવી જોવા લાગ્યા તો, નામદેવનું કીર્તન શિવસન્મુખ ચાલતું તેમની નજરે પડ્યું. પછી તીર્થમાં નહાઈને અર્ધ્યપ્રદાન કરે છે તો પશ્ચિમમાં સૂર્યોદય થયા જેવું તેમને લાગ્યું. ત્યારે તો પોતપોતાની અંદર પૂછે છે કે, ભાઈઓ ! આ શું ચમત્કાર ? આજ સૂર્ય પશ્ચિમનો ઉદિત થયો છે કે આપણને દિશા ભૂલ થઈ ? રાતભર ઉગ્મગરો હોવાથી કદાચિત્ જાતિ પણ સંભવિત છે. સર્વે ન્યારે વિવેક કરવા લાગ્યા ત્યારે દેવાલયનું મુખજ દૂરી ગયું એમ તેમના ખ્યાલમાં આવ્યું અને નામદેવને શંકર પ્રસન્ન થયા એમ બોલવા લાગ્યા. આખર બ્રાહ્મણને પશ્ચાત્તાપ થયો કે, અમે કર્માભિમાન ધારણ કરીને વિષ્ણુભક્ત નામદેવનો નાહક તિરસ્કાર કર્યો. ધન્ય છે ! ધન્ય છે આ ભક્ત ! જેવું એનું નામ સાંભળતા હતા તેવોજ આ સત્ય ભક્ત છે. જેના ભાવને લીધે પરમાત્મા શંકર પ્રસન્ન થઈને મંદિર સહિત પોતે જેને સન્મુખ થયા.

અનંતર બ્રાહ્મણોએ નામદેવને નમસ્કાર કર્યા અને સ્તવન કરીને ધન્યવાદ દીધો. હે નામદેવ ! અમૃતને અથવા સમુદ્રને ઉપમા કોની આપે ? તે પ્રમાણે તમારી સામ્યતા કોણ કરે ? દુર્વાસાએ અંબરિષનો છળ કર્યો પરંતુ ભગવાને તેનું રક્ષણ અને તદર્થ ગર્ભવાસ અગિકાર કર્યો; અથવા પૈંડુ ક્ષેત્રવાસી બ્રાહ્મણોએ આ જ્ઞાનેશ્વરની છલના કરી ત્યારે તેણે પાડાના મુખદ્વાર ઋગાદિવેદની પારાયણ કરી દેખાડી; તદ્વત્, તમે પણ શિવાલયને પલટાવીને અમારું અભિમાન ખંડિત કર્યું. નામદેવના સમયથી નાગનાથનું દેવાલય હજી સુધી તે પ્રમાણેજ દૂરી ગયેલું છે.

સારાંશ, યદપિ નામદેવ વિકૃત (કૃષ્ણ) ના ઉપાસક હતા તો પણ તેમના મનમાં હરિહરને માટે કિંચિત્ પણ ભેદ નહોતો. માટે મહાદેવ પણ તેમને પ્રસન્ન થઈને સન્મુખ થયા અને વિષ્ણુના ભક્ત તે અમારાજ ભક્ત છે એવું પ્રગટ કરી બતાવ્યું. એટલા માટે કોઈએ બંનેમાં ભિન્નતા જોવી ન જોઈએ. 'યે યથા માં પ્રપદ્યંતે તાંસ્તથૈવ મજામ્યહમ્' એ વચનાનુસાર ભગવાનની સાથે જે લોક ભેદ અથવા અભેદભાવ રાખીને તેમનું (શિવ અને વિષ્ણુનું) ભજન કરે છે, પરમાત્મા પણ તેવીજ રીતે (ભેદ અથવા અભેદ રાખીને) તેમનાપર પ્રસાદ કરે છે. અભયપદ પ્રાપ્ત્યર્થ ભેદનું નિમૂલન કરવું ઉચિત છે.

વિષ્ણુપદ્મે અન્વયઃ—હે ત્રિપુરહર ! હરિઃ તે પદ્યોઃ સાહસ્ર નેત્રકમલં કમલબલિં આધાય નિજં ઇકઃ અનેતસ્મિન્ યત્ત ઉદ્ધરત્ (આકી પૂવેવત્)

વિવરણ સહિત અર્થઃ—હે ત્રિપુરહર (મોક્ષદાયક) વિષ્ણો ! ઇન્દ્રે તમારા ચરણ ઉપર નેત્ર એજ જેમાં કમળ છે એવો સહસ્ર નેત્રોરૂપી કમળનો ઉપહાર અર્પણ કર્યો. એટલે ઇન્દ્રે પોતાનાં સહસ્ર નેત્રોવડે તમારા ચરણનું દર્શન કર્યું; અને તેથી તે સ્વર્ગનો અધિપતિ બન્યો. સહસ્ર નેત્રોવડે વિષ્ણુની દર્શનરૂપી સેવા કરી, ઇન્દ્રે જે અતિશય ભક્તિ પ્રકટ કરી હતી તે સૈન્ય, ઐરાવતી વિગેરે યુદ્ધસામગ્રીના રૂપમાં પરિણામ પામી; એટલે પરમાત્મા શ્રી વિષ્ણુની ભક્તિવડે ઐરાવતી વગેરે ઇન્દ્રને પ્રાપ્ત થયું અને તે સર્વ સૃષ્ટિનું રક્ષણ કરવા માટે નિરંતર જાગૃત રહે છે.

પૂર્વ શ્લોકોમાં પરમાત્માની આરાધના કરવાથીજ અખિલ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે એ અન્વયવ્યતિરેકથી કહ્યું છે. હવે તેના ઉપર કેટલાક મીમાંસકમન્ય એમ કહે છે કે, 'કર્મથી અપૂર્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી શુભાશુભ ફલ પ્રાપ્તિઓને મળે છે; તે માટે

પરમેશ્વર માનવાની કંઈ જરૂર જેવી નથી.' તેનો નિરાસ કરી પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે.

ક્રતૌ સુપ્તે જાગ્રત્ત્વમસિ ફલયોગે ક્રતુમતાં ।
 ક્વ કર્મ પ્રધ્વસ્તં ફલતિ પુરુષારાધનમૃતે ।
 અતસ્ત્વાં સંપ્રેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાનપ્રતિભુવં ।
 શ્રુતૌ શ્રદ્ધાં વધ્ધ્વા કૃતપરિકરઃ કર્મસુ જનઃ ॥૨૦॥

અન્વયઃ—હે ત્રિપુરહર ! ક્રતૌ સુપ્તે (સતિ) ક્રતુમતાં ફલયોગે ત્વં જાગ્રત્ અસિ. પ્રધ્વસ્તં કર્મ પુરુષારાધનમૃતે ક્વ ફલતિ ? અતઃ ક્રતુષુ ત્વાં ફલદાનપ્રતિભુવં સંપ્રેક્ષ્ય શ્રુતૌ શ્રદ્ધા વધ્ધ્વા કર્મસુ કૃતપરિકરઃ ।

અર્થઃ—હે ત્રિપુરહર ! યજ્ઞકર્મનો લય થએસતે યજ્ઞ કરનારાઓને ફલ આપવા માટે તમે જાગૃત છો. લય પામેલું કર્મ સચેતન પુરૂષની આરાધના કર્યા વિના ક્યાં ફલરૂપ થાય છે ? માટે ત્રેવણિક લોક, તમે યજ્ઞાદિ કર્મોમાં ફલ આપવાને જોડાયલા જામીન છો એમ જોઈ તમારું પ્રતિપ્રદાન કરતી શ્રુતિઓમાં શ્રદ્ધા રાખીને કર્મનો આરાંભ કરે છે.

વિવરણઃ—આ સંસારમાં પ્રાણીઓના અનુભવમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ અને મિશ્ર એમ ત્રિવિધ (ત્રણ પ્રકારવાળું) ફળ આવે છે. પાપકર્મનું ફળ પશુપક્ષ્યાદિનો જન્મ એ અનિષ્ટ ફળ સમજવું. દેવત્વ (દેવપણું) એ પુણ્યકર્મ ફળને ઇષ્ટ નામવડે કહ્યું છે. અને મિશ્ર એટલે પુણ્યપાપ ઉભય મિશ્ર કર્મનું ફળ મનુષ્યત્વ (મનુષ્યપણું) છે. દૂધ-મિષ્ટ છે, દહિં આદિ છે અને દૂધ દહિંનું મિશ્રણ કરીએ ત્રીજો મધુરવાદળ હોપન થાય છે. તે પ્રમાણે પુણ્યકર્મ અને પાપકર્મના મિશ્રણવડે

ત્રીજો મનુષ્ય જન્મ એ, ફળ થાય છે. અસ્તુ ! આનાપર શંકા થશે કે, આ પૂર્વોક્ત ફળ કર્મવડેજ પ્રત્યક્ષ થાય છે અથવા ઇશ્વરવડે પ્રાપ્ત થાય છે ? કર્મવડે થાય છે, એ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારો તો કર્મક્ષીણુક હોય છે માટે અનુકાન સમાપ્ત થયા પછી, તેનો નાશ થવો સ્વાભાવિક છે. તો પછી નષ્ટ થયું એટલે કે અભાવને પ્રાપ્ત થયું જે કર્મ, તે ભાવરૂપ ફળને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે ? આનાપર કોઈ એમ કહે કે, 'નશ્વર જે કર્મ તે શરૂ હોય છે ત્યાંસુધીજ સ્વાનુરૂપ ફલ નિર્માણ કરીને નાશ પામે છે, અને તે ફલ, કાળાંતરવડે કર્મના કરનારને મળે છે' તો આ વાત ખરાબર નથી. કેમ તે જુઓ ?

સુખનો અથવા દુઃખનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ એજ ફળનું સ્વરૂપ છે. તો હવે ઉપભોગ થવા પહેલાંજ ફળ, સ્વરૂપવડે, કેવી રીતે રહી શકે ? આત્માની સાથે જે સુખ અથવા દુઃખ સંબંધ (જોડાયેલા) નથી તેને વ્યવહારમાં લોક, ફળ ક્યાં સમજે છે ? જે વખતે તેનો અનુભવ થાય છે, તે વખતેજ, તે સુખદુઃખને ફળ કહે છે.

આનાપર એમ કહે છે કે, ભલે ! કર્મની અનંતર (પછી) ફળની ઉત્પત્તિ ન થાય પરંતુ કર્મનું કાર્ય જે અપૂર્વ તેનાવડે ફળ ઉત્પન્ન થશે. આના સમાધાનમાં સમજવું યુક્ત છે કે, 'અપૂર્વ અપૂર્વ' એમ જે કહે છે તે કાંઈ લોહ સમાન અચેતન (જડ) છે. ચેતને, એને પ્રવૃત્ત કર્યા વિના એની પ્રવૃત્તિ સંભવનીય નથી; અને તે અપૂર્વના અસ્તિત્વને વાસ્તે કાંઈ પ્રમાણ પણ નથી; માટેજ અપૂર્વની કલ્પના અગોચર છે. શેષ (બાકી)માં રહ્યો જે બીજો પક્ષ કે ઇશ્વરવડે કર્મફળ મળે છે તેજ સત્ય છે. કેમકે, તે સર્વના અધ્યક્ષ હોવાથી દેશ અને કાળ એમનો સર્વ ભેદ જાણે છે; તે પ્રમાણે આ જગતની વિચિત્ર ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય તે કરે છે, વાસ્તે કર્મ કરવાવાળાઓને કર્મના અનુસાર ફળ પ્રાપ્ત કરી દેવાવાળા તેજ સમર્થ છે એમ જાણવું;

અને આ વાત શ્રુતિ પ્રમાણુ સિદ્ધ છે. જુઓ બૃહદારણ્યક ચોથો અધ્યાય ચોથું બ્રાહ્મણુ. કંડિકા ચોવીસ. 'સ વા ણ મહાનજ આત્મા-
જ્ઞાદો વસ્તુદાનો વિદતે વસ્તુ ય एवं वेद' તે આ આત્મા મોટો અને ઉત્પત્તિ રહિત છે; તથા અન્ન અને ધન દેવાવાળો છે. આ શ્રુતિમાં દૃષ્ટાદૃષ્ટ ફળ વર્ણન કર્યું છે તે ત્યાંજ ભાષ્યમાં જોઈ લેવું ઉચિત છે. અહીં વિસ્તાર થાય અને અપ્રસ્તુત પણ છે.

આનાપર કહે છે કે 'સ્વર્ગકામો યજેત' ઇત્યાદિ પ્રકારનાં શ્રુતિ વાક્યોમાં યાગ એજ સ્વર્ગનો ઉત્પાદક છે એમ કહ્યું છે. જો યાગ, ફલોત્પત્તિકારક નથી એમ માનવામાં આવે તો, યાગ કરવાવાળો કોઈપણ પુરૂષ જગતમાં નીકળે નહીં અને 'યજેત' એવો યાગનો ઉપદેશ શ્રુતિમાં છે તે વ્યર્થ થશે. માટે નશ્વરકર્મ, અનિર્વચનીય અપૂર્વ ઉત્પન્ન કર્યા વિના કાળાંતરમાં ફળ દેવાને સમર્થ થશે નહિ. ઇશ્વર ફલ દે છે એમ સમજવું યુક્ત નથી. કારણુ, ઇશ્વર એકરૂપ છે અને ફલોના પ્રકાર અનેકવિધ થાય છે. તો હવે ઇશ્વર ફળદાતા માનશે તો એકરૂપ હોવાવાળા કારણથી અનેકરૂપ કાર્ય ઉપન્ન થાય છે એવું પણ માનવું પડશે અને એકજ કારણમાંથી ચાહે તેટલા પ્રકારનાં કાર્ય અકસ્માત્ ઉત્પન્ન થાય છે એમ પણ કબૂલ કરવું પડશે. પરંતુ જોનામાં વિચિત્રતા નથી. એવા કારણમાંથી વિચિત્ર કાર્ય થવું શક્ય નથી. શુભાશુભ ફલોના દાતા ઇશ્વરજ છે એમ માનવાથી ઇશ્વરમાં વૈષમ્ય અને નિર્દયત્વ (વિષમપણું અને નિર્દયપણું) પ્રાપ્ત થશે; તથા કર્મનો ફળની સાથે સંબંધ નથી, તો ઇશ્વરની સાથે છે એમ જો હોય તો કર્માનુષ્ઠાન પણ વ્યર્થ થશે. એટલા માટે ઇશ્વરવડે ફળ પ્રાપ્ત ન થઈને ધર્મરૂપ અપૂર્વવડેજ થાય છે એમ સમજવું યોગ્ય છે. આ પ્રમાણુ મીમાંસક માને છે એવું દિગ્દર્શન કર્યું છે; વિસ્તાર અન્ય ગ્રંથમાં જોઈ લેવો.

જેવી રીતે મીમાંસકોના મતથી કર્મની અપેક્ષા જોને છે એ પ્રમાણે અપૂર્વવડે, અથવા અપૂર્વની અપેક્ષા રાખવાવાળા કર્મવડે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માન્યું છે, તેવી રીતે, કર્મ અને અપૂર્વ એ બંનેમાંથી, કોઈની પણ અપેક્ષા કરવાવાળા ઇશ્વરવડેજ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એમ સિદ્ધાંતમાં સમજવાનું છે. અખિલ વેદોમાં સૃષ્ટિનું કારણ ઇશ્વરજ કહેલ છે. તે સ્વકર્માનુરૂપ પ્રજા ઉત્પન્ન કરે છે એજ તેનું ફળહેતુત્વ (ફળના હેતુપણું) છે. પ્રાણીઓએ કરેલાં કર્મોની અપેક્ષા ઇશ્વરને હોવાથી 'એકરૂપ કારણમાંથી અનેકરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન હોવાનો અસંભવ' ઇત્યાદિ જે દોષ પૂર્વે કહી ગયા છીએ અને જોને મીમાંસક માને છે તે દોષ ઇશ્વરમાં પ્રાપ્ત થતો નથી.

[આ સર્વ અર્થ આ શ્લોકમાં પ્રતિપાદિત છે તે ધ્યાનમાં આવવા-વાસ્તે થોડો ખુલાસો કરીને બતાવ્યું છે. હવે શ્લોકનું વિવરણ કરીએ છીએ]

હે ત્રિપુરહર ! મહાદેવ ! યાગાદિ કર્મોનો સ્વભાવ શીઘ્રજ નષ્ટ થવાવાળો છે, માટે યજ્ઞાદિકર્મકર્તાઓના કાળાંતરમાં અને દેશાંતરમાં થવાવાળા ફળને વાસ્તે તમે સદા જાગતા રહો છો એટલે સાવધાન રહો છો. નષ્ટ થયેલ કર્મ ચેતન ફળદાતાના આરાધન વિના ક્યાં અને કેવી રીતે ફળપ્રદ થાય ?

જગતમાં કોઈ ઠેકાણે એવું જોવામાં આવતું નથી કે, નષ્ટ થયેલ કર્મ અપૂર્વદ્વારા ફળપ્રદ થાય છે. ચેતન રાજની સેવા કરી હોય તો, અપૂર્વ વિનાજ, તે ફલોત્પાદક થાય છે. માટે લોકમાં જેમ જોવામાં આવે છે, તદનુસાર વૈદિક કર્મોનું પણ ફલોત્પાદકત્વ (ફળ ઉત્પન્ન કરવાપણું) સિદ્ધ હોવાથી લોક વિરુદ્ધ અપૂર્વની, ફળદાતૃત્વની (ફળ દેનારપણાની) કલ્પના કરવી અયોગ્ય છે. લૌકિક કર્મોનુસારજ વૈદિક કર્મોને માટે કલ્પના કરવી જોઈએ એમ શારીરક ભાષ્યમાં કહ્યું છે, અસ્તુ !

હવે અપૂર્વની કલ્પના કરવાવાળાને પૂછવું જોઈએ કે, તમે જેને ‘અપૂર્વ અપૂર્વ’ કહો છો તે અપૂર્વને સ્વર્ગાદિક ફળ આપવામાં લૌકિક કારણોની અપેક્ષા રહે છે કે કેમ ? લૌકિક કારણોની અપેક્ષા નથી એમ કહો તો કર્મફળનો ભોગ કરવામાં આવશ્યક એવા શરીરાદિકની પણ અપેક્ષા નથી એમ કહેવું જોઈએ; પણ શરીરાદિ સાધનો વિના ફળનો ઉપભોગ કરી શકાય એમ કોઈ કબૂલ કરે નહી. કારણ ક્રિયા-શક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ અને શરીર એ વિના ભોગ કરવો એ અસંભવિત છે. કદાચ એમ કહો કે, ફળ આપવામાં અપૂર્વને ખીજાં સાધનોની આવશ્યકતા હોય છે; તો દેહેન્દ્રિયાદિકોની અપેક્ષાવત્ ઇશ્વરની પણ અપેક્ષા અવશ્ય હોવી જોઈએ. કર્મનો જ્ઞાતાજ કર્મનું ફળ આપી શકે છે એમ વ્યાવહારિક અનુભવ છે. માટે, શ્રુતિસ્મૃતિન્યાયસિદ્ધ ઇશ્વરજ નથી એમ પ્રતિપાદન કરવા કરતાં, અપૂર્વ સ્વતંત્રનાથી ફળ આપી શકતું નથી પરંતુ ઇશ્વરની અપેક્ષાથીજ ફળ આપે છે એમ કહેવું યોગ્ય છે. ‘યે યથા માં પ્રપદ્યંતે.’ એવી રીતે ભગવાને ગીતામાં પણ કહ્યું છે.

સારાંશ, અન્ય સ્થળ અને અન્ય કાળમાં મળનારા શ્રોતસ્માર્ત-કર્મીનું ફળ તમેજ આપનામાં જમીન રૂપ છે એમ દૃઢ વિશ્વાસ રાખી તમારું અસ્તિત્વ પ્રતિપાદન કરતી અનેક શ્રુતિઓ અને સ્મૃતિઓજ તમારા વિષે શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ છે એમ નિશ્ચય કરી લોક, શ્રોતસ્માર્ત કર્મીનુશ્ઠાન કરે છે. વ્યવહારમાં પણ જેવામાં આવે છે કે, બ્યારે કોઈ મનુષ્ય ખીજાને ઋણ આપે છે તે વખતે સારો જમીન માગે છે. જમીન મળે એટલે શંકા વગર ઋણ આપે છે. કારણ તે મનમાં સમજે છે કે, ભલે દેણદાર ભાગી જાય કે મરી જાય ! મારું દ્રવ્ય તો હું આ સમર્થ જમીન રહેલા પુરૂષ પાસેથી લઈશ, એવા વિચારથી ઋણ આપે છે. તેવી રીતે દેણદારના જેવા શ્રોતસ્માર્તકર્મી નષ્ટ થાય તો પણ લેણદાર જે કર્મકર્તા યજમાન તે, જમીનરૂપ કર્મ-

સાક્ષી જે ઇશ્વર તેની પાસેથી હું આ કર્મનું ફળ લઈશ એવા અભિ-
પ્રાયથી નિઃશંક કર્માનુષ્ઠાન કરે છે. આવીરીતે કર્મફળહાતા ઇશ્વરનું
અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે.

વિષ્ણુપક્ષમાં પણ ઉપર પ્રમાણેજ અન્યથાથ જાણીએ.

આ પ્રમાણે ઇશ્વરના પ્રસાદથી યજ્ઞાદિ કર્મના ફલની પ્રાપ્તિ થાય
છે એમ કથન કરી, 'શાસ્ત્રવિહિત કર્મોમાં શુભ ફળ આપવાનું
સામર્થ્ય નથી પણ તે વિહિત કર્મોથી ઉત્પન્ન થએલું ધર્મસંજ્ઞક અપૂર્વ
ફલપ્રાપ્તિનું સાધન છે એવી કલ્પના કરનારા મીમાંસકોના મતનું
ખંડન કર્યું.' હવે “વિહિતકર્મ ન કરવાથી અને નિષિદ્ધકર્મ
કરવાથી પ્રાપ્ત થનાર પશુત્વાદિ અશુભ ફલનો દાતા ઇશ્વર છે એમ
માની શકાય નહિ; માટે અપૂર્વની કલ્પના અવશ્ય કરવીજ જોઈએ.”
એમ જો મીમાંસક શંકા કરે તો તેના સમાધાનમાં કહે છે કે. જેવી
રીતે વ્યવહારમાં રાગની આરાધનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તેને પ્રસાદ તો
થતો નથીજ પણ ઉલ્લંઘન અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવી રીતે ઇશ્વરની
આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરનારને પણ અગ્નિજ્ઞ અનર્થાદિકની પ્રાપ્તિ થાય છે.
એ અભિપ્રાયથી ભગવાનની અવકૃપાવડે યજ્ઞાદિ કર્મના ફળની અપ્રાપ્તિ
તથા અનર્થપ્રાપ્તિ બતાવત્તં પુષ્પદંત હરિહરની સ્તુતિ કરે છે.

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપતિરધીશસ્તુભૂતા-

મૃષીણામાર્ત્વિજ્યં શરણદ સદસ્યાઃ સુરગણાઃ ।

ક્રતુમ્ શસ્ત્રવત્તાઃ ક્રતુફલવિધાનવ્યસનિનો ।

દ્રુવં કર્તુઃ શ્રદ્ધાવિધુરમભિચારાય હિ મર્યાઃ ॥૨૧॥

અન્વયઃ—હે શરણદ ! તનુભૂતાં અધીશઃ ક્રિયાદક્ષઃ દક્ષઃ
ક્રતુપતિઃ શ્રુષીણાં આર્ત્વિજ્યં, સુરગણાઃ સદસ્યાઃ (તથાપિ)
ક્રતુફલવિધાનવ્યસનિનઃ ત્વન્તઃ ક્રતુશ્રંષઃ હિ દ્રુવં શ્રદ્ધાવિ-
ધુરં મર્યાઃ કર્તુઃ અભિચારાય (મમન્તિ)

અર્થ:—હે સર્વ જીવોને આશ્રય આપનાર ઇશ્વર ! સર્વ પ્રાણીઓનો સ્વામી અને કર્મમાં કુશળ એવો દક્ષ પ્રજાપતિ યજ્ઞ કરનાર યજ્ઞમાન હોતો. તેમજ મોટા ઋષિઓ ઋત્વિક હતા. દેવો સભાસદ હતા તોપણ યજ્ઞનું ફળ આપવાનું જેમને વ્યસન છે એવા તમારાથી યજ્ઞનો નાથ થયો. ખરેખર ! શ્રદ્ધા વગર કરેલા યજ્ઞો યજ્ઞમાનના નાશને માટેજ થાય છે.

વિવરણ:—હે ઇશ્વર ! યજ્ઞવિધિમાં કુશળ અને અખિલ પ્રાણીઓના સ્વામી એવા વિદ્વાન અને સમર્થ દક્ષ પ્રજાપતિ, યજ્ઞકર્તા યજ્ઞમાન હતા; તદ્વત્ ભૃગુ પ્રભૃતિ (વિગેરે) ત્રિકાલ દર્શી મહર્ષિઓ ઋત્વિજ હતા; વળી ઋક્ષાદિ દેવગણ ન્યાં સભાસદ એટલે ઉપદ્રષ્ટા હતા; (યજ્ઞમાન તથા ઋત્વિજદિકોથી ભિન્ન હોઇ તટસ્થતાવડે અને અને એના કાર્યને જે દેખે છે તે ઉપદ્રષ્ટા કહેવાય છે.) આ પ્રમાણે અલૌકિક સામગ્રી હતી તોપણ દક્ષનો યજ્ઞ તમારી અપ્રસન્નતાથી ભગ્ન થયો. વસ્તુતઃ યજ્ઞનું ફળ જે સ્વર્ગાદિ તે દેવાનું જેને વ્યસન લાગ્યું છે એવા સ્વભાવવાળા તમારું અવમાન કરીને દક્ષે પોતાના યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરી દીધો. આ પરથી નિશ્ચિત સમજવું જોઈએ કે, યજ્ઞફળદાતા ઇશ્વરને માટે શ્રદ્ધા (ભક્તિ) શૂન્ય થઇને તેનો તિરસ્કાર કરીને કરેલા યજ્ઞ, યજ્ઞમાનના નાશને માટેજ કારણીભૂત થાય છે. શ્રદ્ધાને માટે પાતંજલ સૂત્રમાં પણ લખ્યું છે કે:—

શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકં હતરેષાં ।

અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો લાભ થવા માટે, શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા હોય છે. કેમકે, તે માતાની પેટે કલ્યાણકારિણી થઇને અનર્થપાતમાંથી યોગીની રક્ષા કરવામાં સમર્થ થાય છે. શ્રદ્ધાવાનનેજ વીર્ય એટલે વિવેક માટે યોગ વિષયક (યોગ સંબંધી) ઉત્સાહ થાય છે. ઉત્સાહવાળાને ધ્યેય વસ્તુને વિષય કરવાવાળા, વૃત્તિની એકતાનુસાર રમ્ભતિ રહે

છે અને તે સ્મૃતિવડે યોગી વિશ્લેષશૂન્ય થઇને સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનિષ્ઠ થાય છે. અનંતર તે સમાધિસ્થિત ચિત્તને પ્રજ્ઞાવિવેક એટલે જ્ઞાનાધિક્ય થઇને તે વડે યોગીને વસ્તુ સંબંધી યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. અને આ વિવેકજ્ઞાનના અભ્યાસવડે તેને માટે પણ પરવૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવો જોઇએ; આટલી સાધન સંપત્તિ થાય ત્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ આનો સવ આધાર શ્રદ્ધા ઉપર છે. ગીતામાં પણ જુઓ!

અશ્રદ્ધયા હુતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ ।

અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો રહ ॥

અશ્રદ્ધાવડે, શ્રીત સ્માર્ત કર્મ વિષે અગ્નિમાં જે વસ્તુનું સમર્પણ કર્યું, તથા બ્રાહ્મણાદિકોને જે અન્નોદ્ધ દ્રવ્ય વિગેરે દીધું, તેમજ જે તપ અને અન્ય સ્તોત્રમંત્રાદિ કર્મ કર્યાં તે સર્વ નિષ્ફળ થાય છે. તે અખિલ કર્મ પારલૌકિક અને ઔલ્લિક સુખને મટે કારણીભૂત થતાં નથી. વાસ્તે શ્રીત સ્માર્ત કર્મ, ભક્તિ શ્રદ્ધાયુક્ત થઇને કરવાં જોઇએ. ભારતમાં કહ્યું છે કે,—

વાગ્વૃદ્ધં ત્રાયતે શ્રદ્ધા મનોવૃદ્ધં ચ ભારત ।

શ્રદ્ધાવૃદ્ધં વાજ્ઞમનસી ન કર્મ ત્રાતુમર્હતિ ॥

જે જપાદિ કર્મ વાણીવડે અને મનેકરીને પણ બ્રહ્મ થઈ જાય છે તેનું શ્રદ્ધા રક્ષણ કરે છે. પરંતુ શ્રદ્ધાથી વિહીન થયું જે કર્મ તેનું વાણી અને મન રક્ષણ કરવામાં સમર્થ હોતા નથી. એવી રીતે શ્રદ્ધા (પરમ શિવને માટે ભક્તિ) શૂન્યતા દક્ષમાં હતી વાસ્તે સર્વાંગોવડે ઉત્તમ થયેલ યજ્ઞ એને ઇહામુત્ર (આલોક અને પરલોકમાં) દુઃખદાયી થયો. હવે દક્ષ સંબંધી વૃત્તાન્ત જે પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે તે થોડુંક કહેવાય છે. વિસ્તાર પુરાણમાં જુવો.

દક્ષ પ્રજાપતિ શંકરનું માહાત્મ્ય ન જાણતો હોવાથી નિરંતર મહાદેવની નિંદા કરતો કે, શંકર તો અસંત અમંગળ છે, એક

વખતે દક્ષ પ્રજાપતિ કૈલાસપર ગયો ત્યારે શંકરજીએ તેમને આવકાર આપ્યો નહીં તેથી દક્ષને અપમાન જેવું લાગ્યું. ત્યારપછી દક્ષ પ્રજાપતિએ એક મોટો યજ્ઞ આરંભ્યો. તે યજ્ઞમાં જાણી જોઇને મહાદેવનું અપમાન કરવા માટે મહાદેવનો ભાગ રાખેલ નહીં. યજ્ઞમાં સર્વ દેવતાઓ તથા મ્હોટા મ્હોટા ઋષિઓ આવેલા હતા. સર્વ દેવતાઓ પોતાના પિતાને ત્યાં યજ્ઞમાં જાય છે એમ જોઇ ભગવતી ગૌરીના મનમાં પણ પિતા દક્ષને ત્યાં જવાની ઇચ્છા થઇ. મહાદેવજીએ ધણું કહ્યું કે “તમારું ત્યાં અપમાન થશે કારણ તે મ્હારો દ્વેષ કરે છે.” માટે જાઓ નહીં. બહુ સમજાવ્યાં છતાં તેમના મનનું સમાધાન થયું નહિ. એટલામાં નારદજી ત્યાં આવ્યા અને ગૌરીને કહેવા લાગ્યા કે, પિતાને ત્યાં જવામાં માન શું અને અપમાન શું ! તમે યજ્ઞનો ઉત્સવ જોવા જરૂર જાઓ. એવી રીતે નારદજીએ પણ કહ્યાથી ગૌરી નંદી ઉપર ખેસી ચાલ્યાં; સાથે ભૂતગણ હતા.

દક્ષને ત્યાં આવી પહોંચતાં કોઇએ પણ દાક્ષયણીને સન્કાર કર્યો નહીં. એટલું જ નહીં પણ દક્ષે તો તેની રહામે જોયું પણ નહીં અને શંકરની નિંદા કરવા માંડી. એટલે દાક્ષાયણીને ક્રોધ ચઢ્યો અને તેણીએ એકદમ અગ્નિકુંડમાં પોતાના શરીરની આહુતી આપી. એ જોઇ નંદી તથા શંકરના ભૂતગણો કૈલાસઉપર ગયા અને મહાદેવજીને સર્વ વૃત્તાંત કહ્યું; તેથી તે અત્યંત ક્રોધાયમાન થયા અને તેમણે પોતાની જટા પૃથ્વીપર પછાડી તો તેમાંથી એક વીરભદ્ર નામક પુરૂષ ઉત્પન્ન થયો. તે શિવની સ્તુતિ કરીને દક્ષ યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરવા માટે ભૂતાદિગણો સાથે ચાલ્યો. દક્ષના યજ્ઞમંડપમાં વીરભદ્રને આવતો જોઇ સમ્રાજા દેવો તથા ઋષિઓ અત્યંત ભયભીત થયા અને ધીમે ધીમે ત્યાંથી ભાગી જવા લાગ્યા. વીરભદ્રે ત્યાં આવી બધા દેવોને શાસન કરવા માંડ્યું. દેવના દાંત પાડી નાંખ્યાં, ભગદેવની આંખો ફેાડી, તથા ઋત્વિજોની મૂછો ઉખેડી, સારાંશ, આવી રીતે યજ્ઞમંડપમાં ત્રાસ

વર્તાવી સર્વ સામગ્રીનો વિધ્વંસ કર્યો અને આખરે દક્ષિણ શિરચ્છેદ કરી તેનું મસ્તક પોતાના પગ નીચે છુટી નાખ્યું હતું. ત્યારે બ્રહ્માદિક દેવો અત્યંત ત્રસ્ત થયા, અને ભગવાન શંકરજી પાસે ગયા તથા દક્ષિણે જીવતો કરવાને પ્રાર્થના કરી. દેવોની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઇ શંકરે કહ્યું કે, દક્ષિણ શિર લઇને તેના ધડપર મૂકો. દેવોએ કહ્યું, એ તો વીરભદ્રે છુટી નાખ્યું છે. ત્યારે શંકરે કહ્યું કે, મેષ (બકરા) નું માથું એના ધડપર મૂકો એટલે એ જીવતો થશે. શંકરના કહેવા મુજબ મેષનું શિર દક્ષિણ શરીરપર મૂકતાં તે સજીવન થયો અને પછી તેણે અનન્ય ભાવથી શંકરની સ્તુતિ કરી.

વિષ્ણુપદ્મમાં અન્યથા પૂર્વવત્ જાણી લેવો. ફક્ત કેટલાએક પદોના અર્થમાં ફરક છે તે નીચે વિવરણમાં બતાવવામાં આવે છે તે ઉપરથી ખ્યાલમાં આવશે.

વિવરણ સહિત અર્થ:—હે પ્રભો ! ક્રિયામાં કુશળ અને ઉત્કૃષ્ટ ઇન્દ્રિયવાળો, તથા પોતાના શરીરનુંજ કેવળ પોષણ કરનારા જે દેવો તેમનો અધિપતિ જે બલિરાજ તે યજમાન, ત્રિકાલદર્શી ઋષિઓ ઋત્વિજ અને દેવોમાં જેમની ગણના થઈ શકે એવા (દેવતુલ્ય) સભાસદ જે બલિના યજ્ઞમાં હતા. તથાપિ યજ્ઞકુળ આપવાનું જેમને વ્યસન છે એવા તમારાથી તે યજ્ઞનો વિધ્વંસ થયો. એટલે તમે વામન રૂપ ધારણ કરી ત્યાં જઈ ત્રિપાદભૂમિનું ઉદ્ધાર કરી વિરાટ સ્વરૂપથી સર્વ વિશ્વને વ્યાપી ત્રીજા ચરણવડે બલિરાજને પાતાળમાં દબાવી તેના યજ્ઞનો વિધ્વંસ કર્યો. કારણ શ્રદ્ધા રહિત કરેલા યજ્ઞો તે કરનારના નાશ માટે કારણભૂત થાય છે. પરમાત્માએ જેમના ઉપર અનુગ્રહ કરેલો છે એવા ઇન્દ્રાદિ દેવો સાથે બલિરાજ ઠોઢ કરતો હતો; તેથી તે શ્રદ્ધાહીન હતો એમજ કહી શકાય. કારણ પરમાત્મા પોતાના દ્રોહ કરતાં ભક્તનો દ્રોહ વિશેષ અપરાધ માને છે, જુઓ 'શ્રી હતાપ્રભોત્વ કમ્પદુમ દિતીચક્રમ્.'

હવે બ્રહ્મદેવ અને મારીય એમણે મૃગરૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે પર-
માત્માએ તેમનો કેવો નાશ કર્યો એ દર્શાવતા સ્તુતિ કરે છે—

પ્રજાનાથં નાથ પ્રસમમભિકં સ્વાં હુહિતરં ।

ગતં રોહિભ્દૂતાં રિરમયિષુમૃષ્યસ્ય વપુષા ।

ધનુષ્પાણેર્યાતિં દિવમપિ સપત્રાકૃતમમું ।

ત્રસન્તં તેડયાપિ ત્યજતિ ન મૃગવ્યાધરમસઃ ॥૨૨॥

અન્વય:—હે નાથ ! ધનુષ્પાણે: તે મૃગવ્યાધરમસઃ સ્વાં
રોહિભ્દૂતાં હુહિતરં પ્રસમં રિરમયિષુમ ઋષ્યસ્યવપુષા ગતં
દિવં અપિ યાતં સપત્રાકૃતં ત્રસન્તં અમું અભિકં પ્રજાનાથં ન
અયાપિ ત્યજતિ ।

અર્થ:—હે નાથ ! હાથમાં ધનુષ્ય ધારણ કરનારા આપનું
મૃગનો શિકાર કરનારા વ્યાધના જેવું બાણ, હરિણ શરીર-
વાળી પોતાની કન્યા જોડે બળાત્કારથી રમવાને ઇચ્છતા,
હરિણના શરીરથી સ્વર્ગમાં પણ ગએલા, બાણથી વ્યથા
પામેલા અને બીધેલા એ પ્રજાપતિને હજી પણ છોડતું નથી.

વિવરણ:—પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવ કામથી વ્યાકુળ થયા અને લગ્નથી
જેણે હરિણનું રૂપ ધારણ કરેલું છે એવી પોતાની પુત્રી સાથે રત
થવાની ઇચ્છાથી પોતે મૃગનું રૂપ ધારણ કરી તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ
તેની સાથે ક્રીડા કરવાને તેની પાછળ જવા લાગ્યા. તે કામવશ થયા
હોવાથી તેમને પોતાની યોગ્યતાનું ભાન રહ્યું નહીં અને પાપની ભીતિ
જરાએ મનમાં રાખ્યા વગર પ્રત્યક્ષ કન્યા સાથે ક્રીડા કરવાની તેમણે
ઇચ્છા ધારણ કરી. તે ઉચ્છૃંખલતાનું તેને પ્રાયશ્ચિત આપવું જોઇએ
એવા વિચારથી હે સર્વ વિશ્વના નિયામક પરમેશ્વર ! તમે હાથમાં
ધનુષ્ય ભઈ વ્યાધના રૂપથી તેના ઉપર બાણ છોડ્યું તે આર્દ્રા નક્ષત્રના

૩૫થી આકાશમાં સ્થિત છે. બ્રહ્મદેવ તમારા ભયથી આકાશમાં ગયા તો પણ તમે બાણ માર્યું, તેથી તેમને અત્યંત પીડા થઇ અને હજીએ તમારાથી ભય પામે છે. તથાપિ તમારું બાણ હજી સુધી તેમને છોડતું નથી. આ સંબંધી કથા પુરાણમાં નીચે મુજબ છે.

પૂર્વે એક વખતે બ્રહ્મદેવ સંધ્યાનામક પોતાની કન્યાનું સૌંદર્ય જોઇ કામવશ થયા અને તેની સાથે ક્રીડા કરવાની તેના મનમાં ઇચ્છા થઇ. ત્યારે કન્યા પિતાનો દુષ્ટ ભાવ સમજી ગઇ અને “ આ મારો પિતા છતાં આવું પાપ કર્મ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે એ યોગ્ય નથી ” એવો વિચાર કરી લજ્જિત થએલી તે કન્યાએ પોતાની લાજ રાખવાને હરિણીનું ૩૫ લીધું અને નાસવા માંડ્યું. કામાતુર થએલા બ્રહ્મદેવ પણ પોતે હરિણનું ૩૫ લઇ તેણીની પાછળ દોડવા લાગ્યા, ત્યારે જગતના નિયંતા મહાદેવજીએ “ આ પ્રભાવતિ ધર્મનો પ્રવર્તક છે છતાં આવું નિંદ્ય કર્મ કરે છે માટે એને શાસન કરવું જોઇએ ” એવા વિચારથી પોતાનું પિનાક ધનુષ્ય ખેંચી બાણ છોક્યું. એ જોઇ હરિણ ૩૫માં રહેલા બ્રહ્મદેવ લજ્જા પામ્યા અને બાણ લાગવાથી તેમને ઘણી પીડા થઇ. બ્રહ્મદેવ આકાશમાં મૃગશીર્ષ નક્ષત્રરૂપે રહ્યા અને શિવનું બાણ તેમની પાછળ આદ્રા નક્ષત્રરૂપે રહ્યું. આદ્રા અને મૃગશીર્ષ એ એ નક્ષત્રો પાસે પાસે હોવાથી ‘ નાદાપિ ત્યજતિ ’ એમ શ્લોકમાં કહ્યું છે.

વિષ્ણુપદ્મે અન્વયઃ—હે નાથ ! પ્રસન્નમં અમિકં રિરમયિષું રોહિન્દ્રૂતાંગતમ્ પ્રજાનાયં સ્વાંદુહિતરં ઋષ્યસ્થં વપુષા રિરમયિષું સપત્રાકૃતં દિવં યાતંઅપિ ત્રસતં અદ્યાપિ ધનુષ્પાણેઃ તે મૃગ-વ્યાધરમસઃ ન ત્યજતિ ।

વિવરણ સહિત અર્થઃ—હે નાથ ! (પ્રકૃષ્ટા સભા યસ્ય તં પ્રસન્નમં) શૌર્યાદિ ગુણયુક્ત પુરુષોથી યુક્ત છે સભા જેની અને (અમિતઃ કામિ ધિપાંસિ યસ્ય તં અમિકં) જેને થોભેદ મનનદો

છે તથા સીતાના ઉપભોગની ઇચ્છા જેને થઈ છે એવો જે રાવણ તેનું મન રંજન કરવા માટે એટલે સીતાનું હરણ કરવામાં મદદરૂપ થઈ તેના મનને ખુશી કરવાને માટે, જેણે હરિણનું રૂપ ધારણ કર્યું છે અને (પ્રજાઃ નાયતિ ઉપતાપયતીતિ પ્રજાનાથઃ તમ્) પ્રભને જે ત્રાસ આપે છે તથા અયોનિસંભવ સીતાજીને ચિત્રવિચિત્ર હરિણના રૂપથી રંજન કરવાને ઇચ્છતો એટલે “મહાર્” વિચિત્ર હરિણરૂપ જોઈને સીતા સ્ત્રીસ્વભાવને લીધે મુગ્ધ હોવાથી રામચંદ્ર પાસે મહાર્ ચર્મ કસુંકી અથે માંગશે અને તેને મહારા તરફ મોકલશે. ત્યારપછી હું રામચંદ્રને દૂર લઈ જઈશ અને તેની પાછળ લક્ષ્મણ પણ આવશે એટલે રાવણ એકલી સીતાનું હરણ સુખપૂર્વ કરશે. એ અભિપ્રાયથી જેણે વિચિત્ર મૃગનું શરીર ધારણ કર્યું છે” એવો જે મારિચ નામક રાક્ષસ તેને તમે બાણ છોડી મારી નાંખ્યો. તે પરલોકમાં ગયો પણ હજી સુધી તમારા બાણથી જય પામતો નહિ હોય શું ? એમ લાગે છે. આ કથા રામાયણમાં પ્રસિદ્ધ છે.

શ્રી રામચંદ્રજી તથા મહાદેવજી ઇતેન્દ્રિયોમાં શ્રેષ્ઠ છે, તોપણ લક્ષ્મીજી (સીતાજી) તથા પાર્વતીજીના ઉપર કૃપાળુ થઈ પોતે સૌણ એટલે સ્ત્રીવશ હોય એમ તેઓ બતાવે છે, એવું કહેતાં સ્તુતિ કરે છે:—

સ્વલાવણ્યાશંસા ધૃતધનુષમન્દ્રાય તૃણવ- ।

ત્પુરઃ પ્લુષ્ટં દૃષ્ટ્વા પુરમથન પુષ્પાયુધમપિ ।

યદિ સ્ત્રિણં દેવી યમનિરતદેહાર્ધવટના- ।

દવૈતિ ત્વામદ્વા વત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ ॥૨૩॥

અન્યથા:—હે પુરમથન ! હે યમનિરત ! સ્વલાવણ્યાશં-
સાધૃતધનુર્થ પુષ્પાયુર્થ મન્દ્રાય તૃણવત પ્લુષ્ટં પુરઃ કૃષ્ટવાપિ
દેહાર્ધવટનાત્ દેવી યદિ ત્વાં સ્ત્રિણે બલૈતિ (તન્હિ) મદ્વા હે
વરદ ! વત ! યુવતયઃ મુગ્ધાઃ ।

અર્થ:—હે જીતેન્દ્રિય મહાદેવ ! પોતાના (પાર્વતીના) ભાવજ્યની આશાવડે ધનુષ ધારણ કરનારા મદનને ક્ષણ-વારમાં તૂણની પેઠે બળેલો પ્રત્યક્ષ જોઈને પણ, પોતાના અર્ધ શરીરમાં સ્થાપન કરવાથી પાર્વતીજી જો તમને સ્ત્રીવશ સમજે તો ચોગ્યજ છે. કારણ, હે વરદ ! ખરેખર સ્ત્રીઓ અજ્ઞ હોય છે.

વિવરણ:—હે ત્રિપુરનાશક મહાદેવ ! આપ યમાદિ અષ્ટાંગ યોગમાં નિરત છો. એવા આપ જીતેન્દ્રિયને, ક્ષણમાત્રમાં હું પાર્વતીના સૌંદર્યદ્વારા જીતું, એવી આશા કરવાવાળા મદને આપની ઉપર ધનુષ્ય સજ્જ કર્યું ત્યારે, આપે તત્કાળ તેને ઘાસની પેઠે તૃતીય નેત્રની અગ્નિ-જ્વાળાવડે બસ્ત્રીભૂત કર્યો. આ સર્વ પ્રકાર પાર્વતીએ દીકો હતો અને મહારા સૌંદર્યથી યોગિએષ્ઠ શંકર વશ થશે નહિ એમ પણ તે સમજી ગઈ હતી; તથાપિ તમારા મનમાં વિચાર થયો કે, ‘મહારા વાસ્તે પાર્વતી જો ધણો કાળ તપ કરે છે તો તેનાપર કૃપા કરવી જોઈએ; મહારા વિરહ દુઃખને તે પ્રાપ્ત ન થાય.’ આ પ્રમાણે કેવળ કૃપાને વશીભૂત થઈને પોતે તેને શરીરના અર્ધ ભાગમાં ધારણ કરી. આમ થવાથી તે જો કદાચિત એમ માનતી હોય કે ‘શંકર મહારે આધીન ન હોત, તો મદને અર્ધાંગમાં કેમ ધારણ કરત ? વાસ્તે આ સ્ત્રીજી છે,’ તો આ સમજવું તેને ચોગ્યજ છે. કેમકે હે વરદ ! સ્ત્રિયો સ્વ-ભાવથી મૂઠ હોય છે. વસ્તુતઃ દેવી પાર્વતી ત્રિરૂપ હોઈને પણ આવી રીતે જો માને છે તે, સ્ત્રિયોને ભૂપણીભૂત ગુણો મધ્યે મૌઞ્ય (મૂઠ-પણું) એ પ્રધાન ગુણ છે તેનું તે અનુકરણ કરે છે; માટે તે મિથ્યા જ્ઞાનયુક્તજ છે. પાર્વતી અર્ધાંગમાં કેમ સ્થિત છે ! શંકરે અર્ધ શરીરમાં તેને કેમ સ્થાપન કરી ? એને માટે જો હેતુ કવિયોએ વર્ણન કર્યો છે તે પણ પ્રસંગોપાત્ત રસિકજનોને દેખાડીએ છીએ.

પાર્વતીએ વિચાર કર્યો કે, ભગવાન શશીશ (શંકર) નિર્મળ સ્વભાવ હોવાથી એમનામાં અનર્થકારક (સંસારપ્રાપક) પ્રતિકૂળપણું

નથી. અર્થાત્ જેની સેવાથી પરમાર્થ (મોક્ષ) મળે છે. તદ્વત્સાર હું કાળિકા અને આ કાશિકા (કાશી) એમના સહવાસથી અમે બન્ને સ્ત્રિયો પણ સાપ્તભાવરહિત થઇને પરસ્પર પ્રેમથી વર્તીએ છીએ અને કોઇને અનર્થાવહ થતાં નથી (કાશીના પતિ શંકર છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે) પરંતુ મ્હારામાં અને કાશિકામાં આ ફરક છે કે. કાશિકા પતિને અનુરૂપ પુત્રને ઉત્પન્ન કરે છે, (શિવ પંચવદન છે તત્સમાન કાશીમાં મરવાવાળાં પ્રાણીઓને આ પંચવદન ‘શિવ’ રૂપ પ્રાપ્ત કરી દે છે.) અને હું તો પતિને વિરૂપ મુનને ઉત્પાદન કરું છું. જુઓ ! એક ગણપતિ, (ગજનું મુખ જેને) તથા બીજો પડાનન, (શંકરથી પણ એક વધારે મુખ જેને,) એવાઓને ઉત્પન્ન કરું છું. અતએવ (એટલા માટે) આ કાશિકા ભર્તાની સાથે ‘એકાંતરા’ એટલે જેનું અંતર એકયભાવને પ્રાપ્ત થયું છે એવી થઇ; અને હું એવી ન હોવાથી કદાચિત્ શશીશ મારો લાગ કરશે માટે, કાળિકા (પાર્વતી) શંકરના અર્ધાંગમાં સંલક્ષ્મ થઇ જેવી દેખાય છે.

શબ્દથીજ દૃષ્ટાંત જુઓ ! શશીશ, કાળિકા, કાશિકા આ ત્રણ શબ્દો પ્રતિકૂળ, (ઉલટા વાંચો તોપણ અનર્થકારક, પોતાના અર્થથી કોઇ બીજોજ અર્થ પ્રતિપાદક) થતા નથી, ત્રણે શબ્દોને ચાહે તો સીધા અથવા ઉલટા વાંચો, તોપણ કાંઈ ઉચ્ચારમાં અથવા અર્થમાં ફરક થતો નથી. પરંતુ ‘કાશિકા’ શશીશ શબ્દની સાથે જેવી એકાંતરા છે, એટલે બન્ને શબ્દોનું અંતર (મધ્ય) શિકારયુક્ત છે તદ્વત્ ‘કાળિકા’ અને શશીશ એ બન્નેના અંતર (મધ્ય) વર્ણ કયાં એકરૂપ છે ? નહિ. એવી રીતે જે બન્નેનું અંતર (મન) એક હોતું નથી એમનો સદા સંયોગ પણ હોતો નથી. વાસ્તે કાળિકા (પાર્વતી) એ આવા ભયથી શશીશનું અર્ધાંગ સ્વવસતિસ્થાન કર્યું. તો પછી કેવી રીતે લાગ થઇ શકે ? શરીરનો લાગ થાય તોજ એનો થાય. અસ્તુ ! અથવા મહાદેવે અર્ધાંગમાં જે પાર્વતીને ધારણ કરી તેનો અભિપ્રાય નીચે મુજબ ભણવો,

સ્ત્રિયોનું ચિંતનજ કામોત્પત્તિ કરે છે, તો પછી તેનું સંનિધાન થાય તો તે કેમ ઉત્પન્ન થાય નહિ ? પરંતુ તેના સંનિધાનમાં હોઈને પણ જે પુરૂષ, સર્વદા ‘શ્રીરામ શ્રીરામ’ ઇત્યાદિ ભગવન્નામનો જપ કરે તો, એ મહાસમર્થ પુરૂષની આગળ કામ ઉભો પણ થઈ શકે નહિ; ઇત્યાદિ ભાવ લોકોને દેખાડવાને માટેજ શંકર અર્ધનારી^૧ નટે-શ્વરનું સ્વરૂપ ધારણ કરતા થયા. શંકરના વામાંગમાં ગૌરી છે પરંતુ, સદા ‘રામ રામ’ જપ કરે છે માટે, મદનને તે સામર્થ્યવડે ભસ્મીભૂત કરી દીધો. એ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ રામના નામનો જપ કરવાવાળો પુરૂષ સંસારમાં રહે તોપણ, કામાદિકોના પ્રભાવ તેનાપર કાંઈ ચાલવાનો નથી, એમ ખાસ સમજવું. અને આવા ઘણા ભક્તો આ કળિયુગમાં થઈ પણ ગયા છે. હીક !

પાર્વતી અને લક્ષ્મીરૂપ સીતા ચિત્તળા હોઈ ને પણ, એમાં જે ‘મહાદેવને તથા વિષ્ણુરૂપ રામને સ્ત્રી માને છે’ એ પ્રધારની સંભાવના કરી છે તે, કેવળ લૈકિક સ્ત્રીના સ્વભાવનું અનુકરણ કરવાથીજ કહી છે એમ સમજવું. પરંતુ ખીજા લોક જે મહાદેવને ‘કામી, સ્ત્રી’ ઇત્યાદિ કહે છે એમને માટે ‘કહેવાય છે કે, સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિવડે જુઓ તોજ શિવનો યથાર્થ વૈરાગ્ય ધ્યાનમાં આવે અને તે કેવા પૂર્ણકામ છે તે સમજાય.

શતાવધિ યજ્ઞ કરે ત્યારે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈને નંદનવનના મંદારાદિ કંડપવૃક્ષોનો લાભ તથા, ચિરકાળ પર્યંત શરીરજીવનનો હેતુ જે અમૃત તે, કામિયોને મળે છે. પરંતુ શિવના અરણ્યમાં તો સ્વાભાવિક કંડપવૃક્ષ તથા નગરીની ચારે કોર સુધાસમુદ્રની ખાઈ છે. કર્મોપાસના અનુષ્ઠાનવડે કામિયોને જે સિદ્ધિયો મળે છે તે અણિમાદિ અષ્ટસિદ્ધિ અને નવ-

૧. આ ઠેકાણે એવી શંકા ન કરવી કે, મદનને પ્રથમ બાળ્યો અથવા ગૌરીને પહેલાં અર્ધાંગમાં ધારણ કરી ? બન્ને અનાદિ ‘બ્રહ્મશક્તિ’ રૂપ છે વાસ્તે સદૈવ તેમનું એવું સ્વરૂપ સમજવું.

નિધિયોના સમૂહ શિવના દ્વારમાં સ્થિત છે. સુંદર સ્ત્રીપ્રાપ્તિવાસ્તે કામીલોક જે ગૌરીનું આરાધન કરે છે, તે ગૌરી તો જેના અંતઃપુરમાં છે. આ પ્રકારની સંપન્નતા હોઇ ને પણ હાથમાં લોહાનું ત્રિશૂલ, પ્રિયવાહન નંદી (અગદ) ભોજન અને પીવાનું પાત્ર નરકપાલ. કંઠમાં ત્રિપલૂપણ, બાહુમાં સર્પભૂપણ, શરીરને ભસ્મચર્યન જેને અતીવ પ્રિય છે.

નગતમાં અશ્વસંપન્ન કામી રાગ્ન અને ધનિક હોય તો સુવર્ણ-દિવડે અલંકૃત ધનુષ્ય, ખડ્ગ, ઢાલ, ઇલાદિ તેને આયુધ હોય છે. સુવર્ણ ભૂપિતરથ, ગજ, તુરંગ ઇલાદિવાહન હોય છે; તથા સુવર્ણાદિનાં પાત્ર ભોજનમાં હોય છે; ગળામાં બાહુમાં રતનજડિત સુવર્ણ-લંકાર હોય છે; શરીરને કેશર કસ્તુરી ઇલાદિ સુગંધિ લેપચર્યન જેને પ્રિય હોય છે. આ સર્વ લક્ષણોથી કામી કોણ અને પૂર્ણ કામ કોણ એ પ્રત્યક્ષ દેખાડી દે છે. તો વળી એમ પૂછશે કે, પાર્વતીપર તેનો આટલો કેમ પ્રેમ ? તો જુઓ.

પરબ્રહ્મસ્વરૂપૈવ પાર્વતી નામ્ર સંશયઃ ।

પાર્વતી પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે એમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય નથી. એ કારણ બ્રહ્મરૂપશિવ સ્વ-રૂપ-પાર્વતીમાં અધિક પ્રેમ કરે છે, તે યુક્ત છે. પોતાના રૂપમાં કોણ પ્રેમ કરતું નથી ? સર્વજ્ઞ કરે છે તથા અર્ધાંગમાં ધારણ કરીને આ ભાવ પણ બતાવ્યો છે કે, અગ્નિ અને તેની શક્તિ જેમ એકત્ર રહે છે, પણ તેનાથી ભિન્ન નહિ, તદ્વત્સાર બ્રહ્મરૂપ મહારિ શક્તિ મહારામાંજ સ્થિત છે. એટલા માટે શક્તિની ઉપાસના બ્રહ્મરૂપ વડે કરવી એમ કહ્યું છે. (આઠમા શ્લોકમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, પાર્વતી અને શંકરનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું છે?)

વિષ્ણુપદ્મે અન્વયઃ—હે અર્ધપ્રવનાદવ ! સા યમનિગત-
દેદા પુરમથનપુષ્પા દેવી સ્થલાવળ્યાશં (અતપસ) ધૂતધનુષં

અમ્હાય તૃણવત પુરઃ પ્લુષ્ટં દૃષ્ટ્વા આયુધં અપિ દૃષ્ટ્વા યદિ ત્વાં
સ્નેહમ અવૈતિ (તર્હિ) અધ્દા હે વરદ ! વત યુવતયઃ મુગ્ધાઃ ।

વિવરણ સહિત અર્થઃ—અર્ધઘટનાને દાવાગ્નિનુલ્લેખ કરનારા
હે રામચંદ્રજી ! (સીતારૂપ જે લક્ષ્મી તેનો વિષ્ણુસ્વરૂપ જે રામચંદ્રજી
તેમની સાથે સદા સંયોગ યોગ્ય છતાં સ્વેચ્છાથી તેમણે તેને અર્ધસંયોગ
આપીને અર્ધવિયોગ આપ્યો માટે અર્ધઘટનાદેવ એ સંબોધન યોગ્યેલું
છે.) પોતાના શૌર્યાદિ સૌંદર્યની આશાથી (ક્ષત્રિયનું સૌંદર્ય શૂરતાજી)
એટલે હું જે સીતાને ન છોડાવું તો મારી કીર્તિ નષ્ટ થાય માટે, શૌર્ય
કીર્તિરૂપ પોતાના સૌંદર્યનું રક્ષણ કરવાને તથા સીતાજીને ક્રોધેશમાંથી
મુક્ત કરવાને તમે હાથમાં ધનુષ્ય ધારણ કર્યું, લંકા નગરને ઘાસની
પેડે બાળી નાખ્યું અને ધનધોર સંગ્રામ કર્યો. એ જોઈને અત્યંત
પતિવ્રતા તથા જેના શરીરને પુષ્પથી પણ પીડા થાય છે એવી
સુકુમાર શરીરવાળી સીતાદેવી જે તમને સ્નેહ માને એટલે જે આ
મહારા અધીન ન હોત તો આવા દુષ્ટરકર્મો શા માટે કરત ? એવું
સમજે તો, તે સ્ત્રીસ્વભાવને યોગ્યજ છે. કારણ સ્ત્રીઓ મુગ્ધજી હોય છે.

તમે પોતે અમંગલ ક્રીડા કરો છો તો પણ ભક્તોને મંગલકારક
છો, તથા અમંગલ એવા ભક્તોને પણ તમે મંગલ રૂપ છો. એવી
રીતે મહાદેવ તથા વિષ્ણુની સ્તુતિ કરે છેઃ—

શ્મશાનજ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચાઃ સહચરા- ।

શ્ચિતામસ્માલેપઃ સ્ત્રગપિ નૃકરોટીપરિકરઃ ।

અમંગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામૈવમવિલં ।

તથાપિ સ્મર્તૃણાં વરદ પરમં મંગલમસિ ॥૨૪॥

અન્વયઃ—હે સ્મરહર ! હે વરદ ! શ્મશાનેષુ આક્રીડા
નૃકરોટીપરિકરઃ; સ્ત્રગ અપિ પિશાચાઃ; સહચરાઃ; ચિતામસ્માલેપઃ;

एवं तव अखिलं शीलं अमंगल्यं भवतु नाम, तथापि स्मर्तॄणां (त्वं) परमं मंगलं अस्ति ।

વિવરણ સહ અર્થ:— હે મદનદાહન ! વર આપનાર મહાદેવ ! તમે સ્મશાનમાં ક્રીડા કરે છે તથા બૂતપિશાચ એ તમારા સોગમી છે, ચિતાભસ્મનો લેપ શરીરે કરે છે અને માણસની ખોપરીની માળા ધારણ કરી ગજ્યર્થ પરિધાન કરે છે એવી રીતે તમારું બધું આચરણ અમંગલ છે તોપણ તમે તમારું સ્મરણકરનારા ભક્તોનું અત્યંત કલ્યાણ કરે છે. સારાંશ, શંકર અમંગલ છે, ગુણરહિત છે માટે મંગલકામપુરુષોએ એની સેવા કરવી નહીં ઇત્યાદિ પાપી પુરુષોના કૃતક સાંભળીને ભક્તિથી વિમુખ થવું નહી. તો કાયાવાચા મનથી આરાધના કરવી ઉચિત છે.

[હવે સ્મશાન, પિશાચાદિગણ તથા મદનદાહ ઇત્યાદિકોના યથાર્થ અર્થ નીચે કહેવામાં આવે છે. નં. વાંચ્યાથી રસિક તથા અધિકારી સૂત્રોને આનંદ થશે.]

શંકર સાર્વકાલ સ્મશાનમાં નિવાસ કરે છે તેને વિષે એમ સમજવું:—

नित्यं क्रीडति यत्रायं स्वयं संहारभैरवः ।

तत्र श्मशाने संसारे शिवः सर्वत्र वृद्ध्यते ॥

સ્વતઃસિદ્ધ પરમાત્મા જે વિદ્વાનને પ્રત્યક્ષ છે તે, સંહારભૈરવ (અખિલ વિશ્વનો નાશ કરનારો મૃત્યુરૂપ) થઇને અર્થાત્ સકલ જગતના લયનું અધિષ્ઠાન બનીને ભીતિપ્રદ થાય છે અને જે સંસારમાં ક્રીડા કરે છે તે સંસાર (જગત્) સર્વદા અમંગલ હોવાથી સ્મશાન તુલ્ય કહ્યો છે. તેમાં સર્વદા સર્વવસ્તુઓમાં તે બ્રહ્માભિન્ન શિવનો નિવાસ છે એ તો જ્ઞાનીઓનેજ દેખાય છે. ‘પદ્યંતિ જ્ઞાનચક્ષુષઃ’ જ્ઞાનદૃષ્ટિસંપન્ન પુરુષજ તેને સર્વત્ર (દેશકાલ પદાર્થોમાં) જુએ છે એમ સ્મૃતિ વચન પાળુ છે. માટે જ્ઞાની પુરુષ શંકરને એજ દૃષ્ટિથી

સ્મશાન વાસી કહે છે. અમે કેવળ લૌકિક સ્મશાન, જ્યાં પ્રેતાદિશયન કરે છે ત્યાંજ તેનો નિવાસ સમજીએ છીએ અને જોઈએ છીએ. કાલિકા પુરાણમાં કહ્યું છે કે:—

इमन् शब्देन शवः प्रोक्तः शानं शयनमुच्यते ।

निर्वचन्ति इमशानार्थं मुने शब्दार्थकोविदाः ॥

હે મુનિ ! શબ્દશાસ્ત્રવેત્તા સ્મશાનનો આ પ્રકારે અર્થ કહે છે કે, સ્મન્ શબ્દથી શવ અને શાન શબ્દથી શયન એટલે જ્યાં ‘પ્રેતનું શયન’ થાય છે તે સ્થાનને સ્મશાન કહે છે. જ્ઞાતીની દૃષ્ટિએ સંસાર-રૂપ સ્મશાનમાં શિવ (બ્રહ્મ)નો વાસ અને જગદ્રૂપશવ (પ્રેત) નો શિવ સ્વરૂપમાં (પ્રલયકાળમાં અથવા વર્તમાન કાળમાં સમજે તોપણ હરકત નથી) નિવાસ હોવાથી, શંકરનો ‘સ્મશાનવાસ’ વેદ શાસ્ત્ર પુરાણાદિમાં પ્રસિદ્ધ છે. સ્મશાનમાં જેનો વાસ અથવા સ્મશાનનો વાસ છે જેમાં એમ સમજવું. કારણ કે, જગતમાં પરમાત્મા અને પરમાત્મામાં જગત્ જેવી રીતે જળમાં તરંગ અને તરંગોમાં જળ, તેવી રીતે નિવાસ કરે છે. (વિસ્તાર કરતા પુસ્તક વધી જાય તેમ સામાન્ય જનતાને લુપ્ત પણ લાગે તેથી સંક્ષિપ્ત રીતે કહ્યું છે, તે જ્ઞાની અને રસિક વાંચક જાણી લેશેજ.

હવે શંકરને સ્મરહર જે કહેવામાં આવે છે તેનો વાસ્તવ અર્થ એમ સમજવો ઉચિત છે કે:—

हृते स्मरे हृता एव षडप्यन्ते स्मरादयः ।

स्मरादिहरणादेव देवः स्मरहरो हरः ॥

સ્મર એટલે જગદ્રિપયક બોધનું સ્મરણ તે “નેહ નાનાસ્તિ કિંચન” (આ જગતમાં જે નાનાવની પ્રતીતિ દેખાય છે તે વસ્તુતઃ કંઈ નથી. તો જે પ્રમાણે માણાના અજ્ઞાનથી સર્પ, અથવા શુકિત (છીંપ) ના અજ્ઞાનથી ચાંદી બાસે છે તે પ્રમાણે, અદ્વિતીય બ્રહ્મ-રૂપ આત્માના અજ્ઞાનથી નામરૂપાત્મક જગતનું બાન થાય છે, શું

બમથી શુભવર્ણના શંખ પીળા દેખાતા નથી ? અથવા તો આકાશમાં એકના બે ચંદ્રમા દેખાતા નથી ? તદ્દનુસાર એક સદ્રૂપ બ્રહ્મ પણ તત્વભેદના અભાવથી અનેક રૂપાકાર દેખાય છે; પરંતુ પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અંહિ કંઈ નાનાત્વ છે નહિ.) ઇત્યાદિ શ્રુતિ ઉપરથી આધિત થઈ જાય તો, જગત્સમરણ કરનારા મનવડે ઉત્પન્ન થએલા સ્મરાદિ (કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર ઇત્યાદિ) પણ વિકાર નહિ થયા જેવાજ સમજવા. કેમકે, તેમના ચરિતાર્થ (જીવન)નો વિષય જે જગત્ તેનોજ આધ (મિથ્યાજ્ઞાન, નાશ) થઈ જવાથી તે પણ આધિત થઈ ગયા એ ભાવ સમજવો. મિથ્યા વસ્તુપર કોની ઉપજીવિકા થાય ? અને કોણ પ્રાણ ધારણ કરી શકે ?

સારાંશ, જગત્સંબંધી સ્મૃતિ જ્ઞાનનોનાશ થવાથી તે કામાદિકોનો નાશ થાય છે; માટે અદ્વિતીય બ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રલયગાત્રશિવગુરૂ 'સ્મર' (જગદ્દ્વેષ) 'હર' (અખિલદ્વૈતાનાશક) કહેવાય છે. નહીં કે કેવળ લોક પ્રસિદ્ધ કામને દબા કરવાથી તેમાં સ્મરહરત્વ છે. વૃક્ષનું મૂળ હોય ત્યાં સુધી શાખાદિકોના છેદનથી શું ફળ થાય ? વારંવાર કાપવામાં આવે છતાં તે ફરી ઉત્પન્ન થવાનીજ. તે પ્રમાણે સ્મરાદિનું મૂલ કારણ જે અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય જગત્ એ વિદ્યમાન છે, ત્યાં સુધી તે યદ્યપિ એકવાર નહિ થાય તોપણ પુનઃ તે ઉત્પન્ન થવાનોજ. અતએવ પરમાત્મા શિવગુરૂમાં ઉપરોક્ત સ્મરહરત્વ છે એમ સમજીને, ઉપાસના કરનારાએ અદ્વૈત બ્રહ્મયુક્તિથી તેનું ધ્યાન ધરવું; તોજ તે કોઈ સમયે પોતાનો સ્મર (જગત્સંબંધી સ્મૃતિજ્ઞાન) હરણ કરશે.

શંકરજીના ગણવિષે વિચાર કરવો જોઈએ તો તેમની તાત્વિક રૂપતા ધ્યાનમાં ઉતરશે.

આનંદસાગરઃ શંભસ્તચ્છક્તિર્દેવ ઉચ્યતે ।

શાંકરા દેવ સામુદ્રાસ્તદાનંદકળા ગણાઃ ॥

જેની રીતે સકલ ઉદ્ધતો આશ્રય એક સમુદ્ર તેવીરીતે વિધાનંદ, વિધ્યાનંદ ઇત્યાદિ અખિલ આનંદનો આધાર અમ્હાનંદરૂપ સંકરજ છે. તૈત્તિરીયોપનિષદ અમ્હવક્ષિમાં આ આનંદની મીમાંસા કરી છે તે જ્ઞાસુએ ત્યાજ નીચી. તથાપિ પ્રકૃત સ્થળમાં કિચિંત કહીએ છીએ.

જીવાન, સુંદર, વિદ્વાન, ભોક્તા, ધૈર્યવાન અને બલિષ્ઠ ઇત્યાદિ ગુણસંપન્ન સાર્વભૌમ રાજાનો જે આનંદ તેજ માનુષ આનંદ છે. આની નીચે જેટલા આનંદ છે તે દુઃખ મિશ્રિત હોવાથી તે આનંદ કહેવાતા નથી. ઉપરાંત સો સાર્વભૌમરાજાના આનંદસમૂહનું એક મનુષ્યગંધર્વનો આનંદ કહ્યા છે. તે મનુષ્યગંધર્વોના સો આનંદનો સમૂહ એક દેવગંધર્વનો આનંદ સમાન થાય છે. તે સો દેવગંધર્વના આનંદનું પિતરનો એક આનંદ તથા સો પિતરોના આનંદ બરાબર એક આજ્ઞન દેવનો આનંદ થાય છે. એ પ્રમાણે તેમના સો આનંદની સાથે એક કર્મદેવનો આનંદ અને તેમના બ્યારે સો આનંદ થાય ત્યારે દેવોનો એક આનંદ થાય છે. એવા સો આનંદની બરાબર ઈંદ્રનો એક આનંદ અને તેના સો આનંદના જુલ્ય બૃહસ્પતિનો એક આનંદ. બૃહસ્પતિના સો આનંદ સાથે પ્રજાપતિનો એક આનંદ અને પ્રજાપતિના સો આનંદના બરાબર હિરણ્યગર્ભનો એક આનંદ થાય છે. એથી ઉત્કૃષ્ટ જે અમ્હાનંદ તે મનપ્રાણીનો વિષય થતો નથી માટે શ્રુતિએ તે હિરણ્યગર્ભના આનંદને, અમ્હાનંદ-રૂપ સંસુદ્રનો એક પિંદુ છે એમ કહ્યું અને પોતે સુખ ભ્રમ ગાઇ. આનુવાનંદ, દેવાનંદ ઇત્યાદિ બાંસમાન બેદ વાસ્તવિક નથી. કિંતુ મનુષ્ય દેવ ઇત્યાદિ બેદરૂપ ઉપાધિ યુક્ત છે; સંસારી, જ્ઞાસુ જ્ઞાપ્યોએ અમ્હાદિ સ્થાવરાંત સર્વજ આનંદ એક અમ્હાનંદ સંસુદ્રનો લેશ છે એમ નિશ્ચય કરવો. અસ્તુ !

ગ્રામર કહેલા અમ્હાનંદનો સમુદ્ર શિવગુરૂ છે અને તેની શક્તિ (વિશ્વોત્પત્તિ કરવાનું સામર્થ્ય) દ્રવ એટલે આદ્રતા છે એમ શ્રુતિઓએ

કહ્યું છે. તે આનંદરૂપ શિવના જે અંશ (વિષયાનંદ, વિદ્યાનંદ ઇત્યાદિ) તે સમુદ્બળના કણુ સમાન સમજવા. તેમને ગણુ (સમૂહ) રૂપથી તથા શિવસાંનિધ્યનાથી ગણો (સેવકો) સમાન જાણવા. ઉપાસનાપક્ષમાં, શંકરજીમાં આત્માભિન્ન પરમાત્મગુરૂપત્વ, પાર્વતીમાં શક્તિરૂપત્વ અને તેમના ગણોમાં વિદ્યાનંદાદિરૂપત્વ, ઉપાસક પુરૂષોએ બુદ્ધિમાં રાખીને ધ્યાન કરવું.

હવે શિવના ગણોમાં સ્વભાવ અને આકૃતિથી જે જગદ્વિલક્ષણત્વ પુરાણાદિમાં કહેલું છે તેને માટે જુઓ !

જગદ્વિલક્ષણઃ સ્વામી સ્વરૂપાકૃતિલક્ષણૈઃ ।

જગદ્વિલક્ષણા યવ ગણાસ્તસ્ય કિમમ્બુતમ્ ॥

વિદ્યાનંદ, વિષયાનંદાદિ ગણોના સ્વામી, એટલે સચ્ચિદાનંદાદિ સમર્પણ કરીને પાલન કરનારા, જે પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મા શિવગુરૂ તે સ્વરૂપ. આકૃતિ અને લક્ષણ વગેરેથી જગત્ કરતાં વિલક્ષણજ છે. કેમ ? તો જુઓ ! શિવ સ્વપ્રકાશ અને જગત્ પરપ્રકાશ, શિવનિરાકાર અને જગત્ સાકાર તથા શિવ સચ્ચિદ્રૂપ અને જગત્ અસર્જ્ય હુઃસ્મરૂપ છે. એવા જગત્ કરતાં જો શિવનું વેલક્ષણ્ય છે તો તેમનાં વિદ્યાનંદાદિ ગણોનું હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ? સ્વામીના સમાન સેવક બહુધા હોયજ છે એમ જગતમાં પણ શું અનુભવ આવતો નથી ? આ પ્રમાણે સાધારણ શિવગણોનો નિર્ણય કર્યો છે.

હવે યોગિનીનામક દેવતાઓનો ગણુ શિવજીની પાસે રહે છે એમ શિવપુરાણમાં કહ્યું છે તેને વિષેનું પણ યોડું જુઓ ! નિરોધ લક્ષણરૂપ યોગાભ્યાસથી જે જે અંતઃકરણની વૃત્તિ રદ કરવામાં આવે છે તે તે આનંદરૂપ પરમાત્માની પાસે પ્રાપ્ત થાય છેજ. તેજ વ્રતિસમૂહરૂપ યોગિનીગણુ (નિરોધાખ્ય યોગવતી વૃત્તિસમૂહ) જાણી સેવો. ઉપાસના પક્ષમાં. યોગિનીગણુને વિષે નિરૂદ્ધિતત્ત્વત્ત્વ અને શંકરને વિષે તેમનું ધ્યેય પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મગુરૂત્વ ચિંતન કરવું જોઈએ.

હવે શિવગણેનું પિશાયત્વ લોકમાં અને શાસ્ત્રમાં જે વર્ણિત છે, તેને વિષે પણ કિંચિત્ કહેવામાં આવે છે.

સત્સાચ: શંકરસ્યૈતે યોગિનીભૈરવાદ્ય: ।

જીવન્મુક્તા જડૈદક્તા ભૂતપ્રેતપિશાચકા: ॥

યોગથી નિરૂદ્ધત્તિઓ યોગિની તથા ભૈરવ (જગતને ભયોત્પાદક મૃત્યુ) મુખ્ય છે જેમાં એવા જગદાનંદકર શિવજીના જે સખા (સુખરૂપતાથી અને આત્મસુખનું સાધન હોવાથી સમાન મિત્ર) તે જીવન્મુક્ત છે અને તેથીજ વિધિનિષેધાતીત છે. માટે તેમને મૂઠ પુરુષોએ ભૂત, પ્રેત, પિશાયજ છે એમ જાતિભેદથી અને નામભેદથી કહ્યું છે. જીવન્મુક્ત પુરુષ સર્વજ્ઞ થાય છે તથાપિ જગતમાં જડમૂઢવત્ વિચરે છે. હેતુ એ કે આપણી પાસે કોઈ ન આવે. તથા બ્રહ્મરસપાન કરવાથી તે આનંદમાં એટલા મત્ત થાય છે કે જેમને આપ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતુંજ નથી. એ પ્રમાણે તેઓ નિર્જરૂપમાં સદૈવ જગત હોવાથી સાંસારિકોના સમાન ‘આ હું અને આ તું, આ માઈં આ તાઈં,’ ઇત્યાદિ કહેતા નથી. વાસ્તે જગતની દૃષ્ટિથી તેમનામાં પિશાયત્વ (પાગલપણું) હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ! અને જીવન્મુક્ત વિધિનિષેધના કિંકર હોતા નથી માટે ચાહે તેવું તેમનું આચરણ હોય છે.

સારાંશ વૈષયિક દૃષ્ટિવાળા પુરુષોથી પાગલ છે કે જીવન્મુક્ત છે તે કેવી રીતે ઓળખી શકાય ? નહીજ. પોતાના જેવો આચાર વિચાર, આહાર વિહાર ન કરનારા બધાજ પાગલ હોય છે એવું શું જગતમાં થોડા લોકો કહે છે ? ધણાજ. “પિશિતં માંસં અન્નાતીતિ વિશાચ:” પિશાય માંસ ખાય છે એમ જ્ઞાન ઉપરથી અર્થ નિકળે છે. તો હવે જુઓ કે, માંસ ખાનારા પિશાય થયા કે નહી ? પણ આશ્ચર્ય એ છે કે, જે પોતાની પિશાયતા નહિ ઓળખતા જીવન્મુક્ત,

જ્ઞાની, સર્વસંગપરિણામી એવા પુરૂષોને પિશાય કહે છે. ઠીક બાઈ ! ચિતાભસ્મ, મુંડમાલા વગેરે વિષે પૂર્વે કહી ગયા છીએ. અસ્તુ !

વિષ્ણુપદ્મે અન્વયઃ--હે વરદ ! હમશાનેષુ આક્રીડા સ્મર-
હર પિશાચાઃ સહચરાઃ પિતામસ્માલેપઃ નૃત્યોદ્યોગપરિકરઃ ક્ષમ્
અપિ ઇત્થં તવ અશ્ચિલં નામ સ્મર્તૃણાં શીલં અમંગલ્યં ભવતુ,
તથાપિ તેષાં (ત્વં) પરમં મંગલં અસિ ।

વિવરણુ સહિત અર્થઃ—હે વરદ ! તમારૂં નામસ્મરણુકરનારા
પુરૂષોનું શીલ ભલે અમંગલ હો તથાપિ તમે તેમને કલ્યાણનીજ
પ્રાપ્તિ કરી આપો છો. ગીતામાં કહ્યું છે કેઃ—

અપિ ચેત્સુરાચારા મજતે મામનન્યમાક્ ।

સાધુરેવ સ મંતવ્યો સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ ॥

કદાચ કોઈ અત્યંત દુરાચારવાળો હોય તથાપિ તે જો બીજાની
ભક્તિ ન કરતાં અનન્ય બુદ્ધિથી નારાયણુ એવા મનેજ બને છે, તો
તેને શ્રેષ્ઠ સાધુ જણવો; કારણ કે, તે 'હું' પરમેશ્વરનાં બળનથી
કૃતાર્થ થઈશ્ચ' આવા શુભ વ્યવસાય (નિશ્ચય) વાળો હોય છે. તમારૂં
નામ કેવું છે ? તો અખિલ એટલે સદા સર્વત્ર સફળ છે, કોઈ
વખતે પણ નિષ્ફલ થતું નથી. અત્યંત પાપી એવો અખિલ મરણુ
વ્યથાથી પીડાતો હતો. અંતકાળમાં તેણે પુત્રને બોલાવવાના નિમિત્તથી
તમારા નામનો ઉચ્ચાર કરતાંની સાથે તેના સર્વ પાતકોનો ક્ષય થયો
અને તેને પરમપુરૂષાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ. હવે અમંગલશીલ કેવી રીતે
તે બતાવે છે. વિષયી પુરૂષો, જ્યાં હમેશ્ચ રૂદ્ધ થાય છે એવા સ્મશાન-
તુલ્ય ગૃહોમાં થોડા વખત સુધી કીડા કરે છે. કારણ, સંસાર ક્ષણભંગુર
હોવાથી તેમાં અદ્યપકાલજ વૈષયિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તથા સ્મર
એટલે શાસ્ત્રીય વિવેકને હરણુ કરનારા પિશાયતુલ્ય પુત્ર બાર્યાદિક એ
તેમના સહચર હોય છે, એટલે યાવજીવ સાથેજ રહે છે, જેવી

રીતે પિશાચ પોતે મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરી તેનું જ્ઞાન નષ્ટ કરી તેને અનર્થ પ્રાપ્ત કરી આપે છે તેમ, પુત્રભાર્યાદિક પશુ મનુષ્યના જ્ઞાનનો નાશ કરી અનર્થકારક સંસારમાં તેને યોગ્ય છે માટે પુત્રભાર્યાદિકને પિશાચની ઉપમા આપી છે તે વાસ્તવિક છે; પુરુષાર્થ સંપાદન કરવામાં તેઓ પ્રતિબંધક હોય છે માટે વૈરી છે, તથાપિ તે એક ક્ષણ પશુ છોડતા નથી. તેમજ કેશર કસ્તુરી મિશ્રિત જે અંગરાગનો શરીરે લેપ કરે છે તે પશુ ચિતાભસ્મના જેવોજ હોય છે. કારણ, દેહ તો મલમૂત્રાદિકથી ભરપૂર છે; એવા અમંગલ શરીરઉપર ભલે કેશર કસ્તુરીનો લેપ કર્યો હોય તો પશુ તે ચિતાભસ્મના જેવોજ કહી શકાય. તથા મનુષ્યના મસ્તકના અસ્થિ જેવી પુષ્પમાળાને ધારણ કરે છે. એવી રીતે વિષયાસક્ત પુરુષોનું અમંગલ આચરણ હોય છે, છતાં એ પુરુષો તમારું સ્મરણ કરે તો તમે તેમનું કૃત્યાણુજ કરો છો. એવી તમારી અતિવસલતા અવર્ણનીય છે.

‘અતીતઃ પંથાનં’ આ શ્લોકમાં “તત્ત્વમસિ” ના ત્રણ પદનું વર્ણન કરીને, તેમાંજ ‘કતિવિધગુણઃ’ આ પદવડે સગુણ ઇશ્વર, ‘કસ્ય વિષયઃ’ એ પદવડે અદ્વિતીય બ્રહ્મસ્વરૂપ તથા ‘પદે ત્વર્વાચીને’ એ વડે ભક્તાનુગ્રહ, સૃષ્ટિ સંરક્ષણ, ઇલાદિ કાર્યને માયાવડે લીલાશરીરધારણ તથા તે તે અવતારોની ક્રોડા પ્રતિપાદન કરી છે એમ જાણવું. ‘અજન્માનો લોકાઃ’ આ શ્લોકમાં સામાન્ય રીતિથી પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ દર્શ કરીને ‘તવૈશ્વર્યં યત્નાત્’ આ દશમા શ્લોકથી ‘ઇમશાનેશ્વાક્રીડા’ એ ચોવીશમા શ્લોક પર્યંત સગુણ સ્વરૂપ અને લીલા શરીર તથા વિહારાદિક વર્ણન કર્યો છે. હવે અદ્વિતીય બ્રહ્મ સ્વરૂપનું આવસ્યકાય વર્ણન બાકી રહ્યું છે કે જેના વિના પૂર્વ સર્વ પ્રતિપાદન ‘ભૂસાના ખાંડવ ઝરોઝર’ વ્યર્થ થશે. કેમકે, અખિલ શ્રુતિ સ્મૃતિયોનું તાત્પર્ય નિયંત્રણ બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં છે, અને તેજ સત્ય છે; તથા તેનાથી બિન્ન જે આ અખિલ દુષ્ય પ્રપંચ

તે સ્વપ્નતુલ્ય મિથ્યા છે. એટલા માટેજ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવા માટે અગ્રિમ ગ્રંથનો પ્રારંભ છે એમ જાણી લેવું. પૂર્વ શ્લોકમાં જે કહ્યું કે ‘ત્વં પરમં મંગલમસિ’ તમે પરમ મંગળરૂપ છો તેને માટે તાર્કિક શંકિત થાય છે.

તે એમ કહે છે કે, મંગળ એટલે સુખ. સુખ એ ગુણ છે અને ઉત્પન્ન થાય છે. ઇશ્વર તો નિત્ય છે અને દ્રવ્ય નથી વાસ્તે ઇશ્વરનું સુખરૂપત્વ (સુખરૂપપણું) સંભવે નહિ. ઇશ્વરમાં નિત્ય જ્ઞાન, નિત્ય ઇચ્છા અને નિત્ય પ્રયત્ન એ ત્રણ ગુણ છે; પરંતુ તે સુખરૂપ અથવા સુખનો આશ્રય નથી. તથા પંતર્જાલિના અનુયાયી પણ આ પ્રકારે માને છે કે ‘અવિદ્યા’,^૧ અસ્મિતા,^૨ રાગ,^૩ દ્વેષ^૪ અને અભિ-નિવેશ^૫ એ પાંચ ક્લેશ તથા ‘પુણ્ય’,^૬ પાપ^૭ અને મિશ્ર^૮ ત્રિવિધ ક્રમ અને કર્મોના ફળ^૯ તથા એમના સંસ્કાર^{૧૦} એમનો જેની સાથે મિલકુલ સંપર્ક નથી તે પુરૂષ વિશેષ ઇશ્વર, જ્ઞાનરૂપ છે પરંતુ સુખ-રૂપ નથી. ઇશ્વરની^{૧૧} સુખરૂપતા માટે તથા અદ્વિતીયતા માટે કાંઈ પ્રમાણ નથી; એવી શંકા દૂર કરવા માટે અને ઇશ્વરના અદ્વિતીય પરમાનંદરૂપ વિષે અનુભવરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એમ કહીને પુષ્પદત સ્તુતિ કરે છે.

૧. અવિદ્યા ચાર પ્રકારની. અનિત્ય સ્વર્ગાદિપર નિત્ય યુદ્ધિ, અપવિત્ર શરીરપર પવિત્ર યુદ્ધિ; દુઃખદ સ્ત્રો ધનપર સુખરૂપ યુદ્ધિ; દેહે દ્રિયાદિ અનાત્મવસ્તુપર આત્મયુદ્ધિ. ૨. દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય એક માનવાં. ૩. અનુકૂળપર પ્રીતિ. ૪. પ્રતિકૂળપર અપ્રીતિ. ૫. મરણાદિનો અનુભવ દેખવામાં આવે છે તથાપિ શરીર રક્ષાર્થે આગ્રહ. ૬. શાસ્ત્રોક્ત ૭. નિષિદ્ધ ૮. વિહત નિષિદ્ધ બન્ને મળેલાં હોય. ૯. ઉત્તમાધમ જન્મ, ઓશુ વધનું આયુષ્ય. સુખ દુઃખ ઇત્યાદિઓનો ભોગ. ૧૦. અગ્રિમ ત્રાસનાઓના સંસ્કાર. ૧૧. (આ વિષય સાતમા શ્લોકમાં કહેલ છે.)

મનઃ પ્રત્યક્ ચિત્તે સવિધમવધાયાન્નમરુતઃ ।

પ્રહૃષ્યદ્રોમાણઃ પ્રમદસલિલોત્સંગિતદૃશઃ ।

અલ્હાદં હૃદં નહદં નિમજ્જ્યામૃતમયે ।

દધત્યંતસ્તત્ત્વં કિમપિ યમિનસ્તત્કિલ ભવાન્ ॥૨૫॥

અન્વયઃ—હે શંકર ! આત્મમરુતઃ યમિનઃ પ્રત્યક્ મનઃ ચિત્તે સવિધં અવધાય પ્રહૃષ્યદ્રોમાણઃ પ્રમદસલિલોત્સંગિત-દૃશઃ અમૃતમયે નહદં નિમજ્જ્ય હવ યત્ કિમપિ તત્ત્વં આલોક્ય અંતઃ આલ્હાદં દધતિ તત્ કિલ ભવાન્ ।

અર્થઃ—હે શંકરજી ! પ્રાણવાયુનો રોધ કરી બેઠેલા, અંતરબુદ્ધિ થએલા મનને હૃદયકમલમાં યથાવિધિ સ્થિર કરીને, આનંદવડે રોમાંચિત થએલા, તેમજ જેમનાં નેત્રો આનંદાશ્રુથી ભીંજાયાં છે એવા યોગીઓ, અમૃતના ઝરામાં ડૂબ્યા હોય નહીં શું ? એમ જે અલૌકિક તત્ત્વને બોધ અંતરમાં આનંદ ધારણ કરે છે તે તત્ત્વ ખરે તમેજ છો.

વિવરણઃ—હે વરદ ! શર્માદિસાધનસંપન્ન પરમહંસાદિ યોગી પુરૂષ જે અનિર્વચનીય^૧ સત્યજ્ઞાનાનંદાત્મક વસ્તુને,^૨ વેદાંત-વચ્ચોત્પન્ન અખંડાકાર વૃત્તિવડે અવલોકન કરીને અંતરમાં, આજી સુખથી વિલક્ષણ, આનંદને ધારણ કરે છે તે તત્ત્વ તમેજ છો, એ પ્રકારે શ્રુતિમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. માટે તમે પરમ મંગલરૂપ કેમ ન હો ? હવે તે આલ્હાદનું સર્વોત્તમપણું દેખાડવા માટે દૃષ્ટાંત કહે છે. યદ્યપિ બ્રહ્મનંદને ક્રોધપણ દૃષ્ટાંત નથી તથાપિ, લોકોને તેના અસ્તિત્વની દૃઢ ખુદ્ધિ તથા ચત્કિંચિત્ પણ કલ્પના થઈ શકે, વાસ્તે કિંચિત્ સામ્યતાનું દૃષ્ટાંત કહ્યું છે એમ સમજવું. જેના ક્ષેષ માત્રનો

સ્પર્શ થાય તો અખિલ તાપ દૂર થઈને સુખ થાય છે, તે અમૃતના સરોવરમાં જે સર્વાંગ દૂષી જાય તો, કેવું અને કેટલું સુખ થાય તે શું વર્ણન કયું નીચે ? અર્થાત્ અમૃતથી પરિપૂર્ણ સરોવરમાં દૂષી ગયા સમાન અંતરમાં જેઓને આનંદ થાય છે એ ભાવ. આવી રીતે તેઓને જે બ્રહ્માનંદ થાય છે તેનું અસાધારણ કારણ દેખાડે છે. તે પૂર્વકથિત પરમ હંસાદિ યોગી, ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોના દ્વારથી બાહ્ય વિષયના તરફ ન જવાવાળા અને અંતમુખવડે પ્રકાશિત થવાવાળા તે સંકલ્પ ત્રિકલ્પાત્મક મનને હૃદયપ્રદેશમાં ઘૃત્તિશૂન્ય કરી રાખીને શાસ્ત્રોક્ત માર્ગવડે પ્રાણાયામ કરીને સ્થિત થાય છે.

મૂળમાં 'સૂચિયં' પદ છે તેવડે શાસ્ત્રોક્ત પ્રકાર સૂચિત છે, પણ મનસોક્ત નહિ. અર્થાત્ યમ નિયમ આસન ઇલાદિ સાધનોને સૂચિત કર્યા છે. 'આત્મમહત્તઃ' આ પદવડે કુંભક નામનો પ્રાણાયામ કહેવા છે. 'મુસુક' પદવડે ઇન્દ્રિયોના વિષયાદિકોથી નિવર્તનરૂપ પ્રત્યાહાર દર્શિત કર્યો છે. 'ચિત્તે' આનાથી ધારણા કહેવાએલી છે. ચિત્તને વશીભૂત કરવા માટે મૂઝાવારાદિ ચક્રોમાં અથવા અન્યત્રપણ પ્રદેશમાં જે સ્થાપન થાય છે, તેજ ધારણા છે. 'અવચાય' આ પદવડે ધ્યાન તથા સમાધિનો જોધ થાય છે. એકજ વસ્તુમાં મનને અખંડ તેજની ધારાવત રાખવું એ ધ્યાન છે; અને ધ્યાનનો વિષય નષ્ટ થઈને મન ધ્યેયાકાર બને છે તે સમાધિ. સારાંશ, મનને ધ્યેય વસ્તુમાં ચારંચાર લગાડવું, જેડી દેવું આ ધ્યાન. અને વાતશૂન્ય પ્રદેશમાં દીપકજ્યોતિ-સમાન મનની જે નિસ્ચળતા તે સમાધિ સમજવી. આથી, અષ્ટાંગ યોગ પરિપાક, જે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારનો હેતુ છે તે, નિદિધ્યાસનરૂપવડે કહેવા છે એમ જાણવું. અસ્તુ !

આવી રીતે બ્રહ્માનંદના કારણને કહીને હવે તેના કાર્ય દેખાડે છે. જેઓને આનંદાનુભવ થયો છે તેઓના શરીરપર રૂબારૂ ઉભાં આવે છે અને તેજ હૃદયોત્તરવડે પરિપૂર્ણ થાય છે. આ બન્ને ચિન્હોપરથી

યોગીઓના આનંદાનુભવનું અનુમાન કરાયું જાય છે. જે તત્ત્વના સાક્ષાત્કારથી ખીજા આનંદિત થાય છે, તે તત્ત્વ સ્વતઃ પરમાનંદરૂપ છે એ શું કથન કરવું છે ? સારાંશ, હે પ્રભો ! આપ નિર્રાતશય આનંદરૂપ છો એવો વિદ્વંતોનો અનુભવ છે તથા શ્રુતિયોનું પણ પ્રમાણ છે. ‘વિજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ’ ‘આનંદો બ્રહ્મેતિ વ્યજ્ઞાનાત્’ ‘एष एव परम आनंदः’ ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ પરમાત્માનું આનંદરૂપ વર્ણન કરે છે.

વિષ્ણુપક્ષમાં પણ આજ અન્વયાય સમગ્ર લેવો કેમકે, બન્નેનું તત્ત્વ એકજ છે; અર્થાત્ ઉભય બ્રહ્મરૂપજ છે.

આ પ્રમાણે અદ્વિતીય પરમાનંદરૂપ અને સર્વાત્મક બ્રહ્મ વિષે વિદ્વંતુભવરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ બનાવ્યું. હવે તે બ્રહ્મનું અદ્વિતીયત્વ તર્કવડે સિદ્ધ કરવાને ગંધર્વ સ્તુતિ કરે છે:—

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह-।
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च ।
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतु गिरं ।
न विभ्रस्तत्તत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥૨૬॥

અન્વય:—હે વરદ ! ત્વં અર્કઃ ત્વં સોમઃ ત્વં પવનઃ ત્વં હુતવહઃ ત્વં આપઃ ત્વં વ્યોમ ત્વમુ ધરણિઃ ત્વં આત્મા ચ અસિ ઇતિ एवं ત્વયિ પરિણતાઃ પરિચ્છિન્નાં ગિરં વિભ્રતુ વયં તુ ઇહ તત્ત્વ તત્ત્વં ન વિભ્રઃ યત્ ત્વં ન ભવસિ ।

અર્થ:—હે વર આપનાર મહાદેવજી ! તમે સૂર્ય છો, તમે ચંદ્ર છો, તમે વાયુ છો, તમે અગ્નિ છો, તમે જલ છો, તમે પૃથ્વી છો અને આત્મા પણ તમેજ છો; એવી રીતે તમારું વિષે પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા પુરુષો પરિચ્છિન્ન એટલે

મર્યાદિત વાણીને ભણે ધારણ કરે; પણ અમે તો આ સ્પષ્ટિમાં એવું તત્ત્વ જાણતા નથી કે જે તમે નથી.

વિવરણ:—હે વરદ ! પરિપક્વ બુદ્ધિપુરૂષ, સર્વાત્મક જે તમે, તે તમારું કેવળ આઠ મૂર્તિરૂપવડેજ વર્ણન કરે છે એટલે ‘તમે સૂર્ય, ચંદ્ર, પવન, અગ્નિ, આપ, વ્યોમ, પૃથ્વી અને આત્મા (ક્ષેત્રજ યજ્ઞમાનરૂપ) છો’ આવી રીતે પરિચ્છિન્નતાવડે પ્રતિપાદન કરે છે; પરંતુ તે સર્વથા અનુચિત છે. યદ્યપિ એ પ્રમાણે કથન કરવાવાળાઓને ‘પરિણતા’ એમ મૂળ શ્લોકમાં કહ્યું છે તથાપિ, તે પદ (શબ્દ) ઉપહાસને વાસ્તે છે. વ્યવહારમાં પણ કોઇને મૂઠ કહેવો હોય તો આવી રીતેજ કહેશે કે, વાહ ! તમે ધણા ‘હુશિયાર’ છો. આ ઠેકાણે ઉપહાસ વાસ્તે હુશિયાર શબ્દનો ઉપયોગ કયોં માટે તેનો મુખ્યાર્થ ન સમજીને ‘તમે મૂઠ છો’ એમજ જાણવું. તદનુસાર ‘પરિપક્વબુદ્ધિ, બુદ્ધિમાન’ એવો ‘પરિણત’ નો મુખ્યાર્થ ન જાણવો; પણ ‘અપરિપક્વબુદ્ધિ, મૂઠ’ એમ જાણવો. (વિરોધિ’ ન્યાયથી એવો પ્રયોગ થાય છે) કેમકે હે પરમાત્મન ! આ જગતમાં અમે તે વસ્તુને જાણતા નથી કે, જે તમે નથી. અર્થાત્ સચેતન અથવા અચેતન કિંચિત્ પણ પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. એટલા માટે સર્વરૂપ તમારું અર્કાદિ વિશેષ નામ લઇને કથન કરવું વ્યર્થ છે. ‘ઈદ્રં મિત્રં ચરુણમર્ગિન’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં એમજ કહ્યું છે કે, પરમેશ્વર એકજ છે અને ઈદ્રમિત્ર ઇત્યાદિ અનેક નામોવડે બ્રાહ્મણ તેનો નિર્દેશ કરે છે. સર્વદેવ એજ છે. આ સ્પષ્ટિમાં સત્તાવિના કોઇ વસ્તુ નથી અને સદ્રૂપ આત્મા તમેજ છો એ તર્કવડે પણ અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે.

૧. વિરોધિલક્ષણાન્યાયાદમદ્રા મદ્રિકા યથા ।

જે ઠેકાણે જેનો વિરોધ અથવા અભાવ હોય છે તે ઠેકાણે તદ્વાચક શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; એનું નામ વિરોધિ ન્યાય. જેવી રીતે અમદ્રા (સ્વભાવથી અકલ્પ્યાણરૂપ)ને ભદ્રિકા (કલ્પ્યાણ

આના પર એવી શંકા ન કરવી કે, ‘સર્વ જ્ઞે બ્રહ્મરૂપ છે અને બ્રહ્મજ્ઞાનવડે જ્ઞે મોક્ષ મળે છે તો, ઘટાદિ પદાર્થ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી તેમના જ્ઞાનવડે પણ મોક્ષ મળવો જોઈએ.’ આના સમાધાનમાં સમ-જવું યુક્ત છે કે, બિંબભૂત સ્વરૂપ જ્ઞાનવડે મોક્ષ થાય છે પણ પ્રતિ-બિંબભૂત વૈષયિક જ્ઞાનવડે નહિ. અસ્તુ ! (વિષય કંઈયું છે અને સામાન્ય વાચકવર્ગ સમજે નહિ વાસ્તે અધિકારી ઇજ્ઞાસુજન મૂળમાં જોઈ લે.)

સારાંશ, શ્રુતિ સ્મૃતિ અનુમાનાદિ પ્રમાણોવડે અમે તમારા સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ જાણુતા નથી. ભલે ! અજ્ઞપુરૂપ તમારા સર્વા-ત્મપણા માટે, આકૃતીયપણા માટે કુતર્ક કરે ! ‘વચં’ (અમે) આ બહુવચનની યોજના કરીને ગંધર્વરાગ્યે પોતાનું પ્રમાણકૌશલ્ય અને અનુભવજ્ઞાન સૂચિત કરીને ઉત્કર્ષ દેખાડ્યો છે.

હરિપક્ષમાં અન્યથ ઉપર પ્રમાણેજ છે. વિવરણ નીચે મુજબ જાણવું.

કારણી શબ્દથી કહીએ છીએ. ભદ્રાનામ વિષ્ટી (કરણ)નું છે. ભદ્રા અને ભદ્રિકા એકજ સમજવા. દેવ અને દૈત્યોના યુધ્ધમાં જ્યારે દેવતાનો પરાભવ થાય છે એમ મહાદેવને લાગ્યું ત્યારે ક્રોધથી પોતાના શરીરમાંથી દૈત્યોને મારવાવાળી વિષ્ટીને નિર્માણ કરી. જેનું મુખ ગંધે-ડાનું છે તથા જે પુછડા અને સાત હાથવાળી છે, જેનું પેટ અત્યંત કૃશ છે અને જે પ્રેત ઉપર બેસી છે તેનું નામ ભદ્રા છે. વસ્તુતઃ તે અકલ્યાણકારિણી હોવા છતાં વિરોધિ ન્યાયથી તેને ભદ્રા કહે છે. જ્યોતિષમાં કહ્યું છે કે “ન સિદ્ધિમાયાતિ કૃતં ચ વિષ્ટયાં” વિષ્ટીમાં કરેલું કર્મ સિદ્ધિપ્રદ થતું નથી. એ પ્રમાણે ગીતામાં પણ “તં વિદ્યાહુઃ સંયોગ.” એ શ્લોકમાં ભગવાને પણ વિરોધિ લક્ષણ ન્યાયનો સ્વીકાર કર્યો છે. સારાંશ, જેમાં જેનો અભાવ તેને તદ્વાચક શબ્દ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃત રચનામાં પણ જાણવું.

‘અર્કાદિ’ શબ્દવડે તે તે દેવતાયુક્ત આત્મસ્વરૂપનું ગ્રહણ કરવું. ‘ય યદ્વાસાવાદિત્યે પુરુષ યત્તદેવાહં બ્રહ્મોપાસે’ આદિ-ત્યમાં જે પુરુષ છે તેની હું બ્રહ્મભાવનાવડે ઉપાસના કરું છું. ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે દસ આકાશિકાએ અગ્નિશત્રુને કરેલો ઉપદેશ ‘બૃહદારણ્યક,’ ‘કૌષીતકી બ્રાહ્મણ’ ઇત્યાદિમાં પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાંજ અગ્નિશત્રુએ, આદિત્યાદિ દેવતા પરિચ્છિન્ન (મર્યાદિત) છે માટે તેમાં બ્રહ્મત્વસિદ્ધિ થતી નથી એવું સિદ્ધ કર્યું છે.

(આકાશી સર્વ અર્થ પૂર્વવત્ જાણવો.)

પૂર્વ એ શ્લોકમાં ત્વં અને તત્પદનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને પુણ્યદંત હવે અખંડ વાક્યાર્થ કથન કરે છે.

ત્રયીં તિસ્રોવૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથો ત્રીનપિ સુરા-।

નકારાદ્યૈર્વર્ણૈસ્ત્રિભિરભિદધત્તીર્ણવિકૃતિ ।

તુરીયં તે ધામ ધ્વનિભિરવરુધાનમણુભિઃ ।

સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વાં શરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ્ ॥૨૭॥

અન્વયઃ—હે શરણદ ! ઓં इति પદં ત્રયીં તિસ્રો વૃત્તીઃ ત્રિભુવનં ત્રીન અપિ સુરાન ત્રિભિઃ અકારાદ્યૈઃ વર્ણૈઃ અભિદધત્ ત્વં ત્વાં ગૃણાતિ અથ તીર્ણવિકૃતિ તુરીયં તે ધામ અણુભિઃ ધ્વનિભિઃ અવરુધાનં સમસ્તં ત્વાં ગૃણાતિ ।

અર્થઃ—હે દુઃખીજનને અભયઆપનાર ધર્મર ! આમ્ એ પદ, ત્રણવેદ, ત્રણવૃત્તિઓ એટલે જાગૃત, સ્વપ્ન, મુદુષ્ણિ એ ત્રણ અવસ્થા, ત્રિભુવન અને ત્રણ દેવ એટલે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એમનું ત્રણ અકારાદિ વર્ણોવડે એટલે ‘અઉમ્’ એ ત્રણ અક્ષરોવડે પ્રતિપાદન કરી અવયવશક્તિ-વાળા તમારું વર્ણન કરે છે; અને વિકાર રહિત ચૈત્ય એવું

જે તમારું સ્વરૂપ તેના સૂક્ષ્મધ્વનિવડે બોધ કરા સમસ્ત શક્તિવાળા તમારું વર્ણન કરે છે.

વિવરણ:—હે શરણાગતને અભયપદ મહાદેવ ! ઓં આ વ્યસ્ત (ભિન્ન) પદ એટલે ‘અકાર ઉકાર મકાર,’ વ્યસ્તરૂપ (આધ્યાત્મિક આધિદેવાદિ બેદવડે ભિન્ન પ્રતીત થવાવાળા જે તમે તે) તમારું પ્રતિપાદન કરે છે; તથા સમસ્ત ‘ઐ’કાર પદ, સમસ્ત અને નિરવયવ તમારું સ્તવન કરે છે. સારાંશ, અવયવ શક્તિવડે અને સમુદાય શક્તિવડે સાવયવ તથા નિરવયવ તમારા સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. ઓંકારને અવયવશક્તિવડે વાક્યત્વ (વાક્યપણું) છે અને સમુદાય શક્તિવડે પદત્વ (શબ્દપણું) પણ છે. અસ્તુ ! હવે વ્યસ્ત ઓંકાર કેવી સ્તુતિ કરે છે તે જુઓ !

ઋગાદિ ત્રણવેદ, ઋગ્દેવતાદિ ત્રણ અવસ્થા, (એમના અભિમાની ‘વિશ્વ તૈજસ પ્રાણ’ એમનો આ ત્રણમાંજ અંતર્ભાવ જાણવો) તથા બ્રહ્મવંશ: સ્વ: એ ત્રણ લોક અને તેમના અભિમાની વિરાટ હિરણ્યગર્ભ અવ્યાકૃત, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર એ ત્રણ દેવ, (એમની અંતર્ગતજ સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલયની ગણતરી કરવી) આ સર્વનો અકારાદિ વર્ણવડે ઓંકાર પ્રતિપાદન કરે છે. આનો વિસ્તૃત પ્રકાર માંડૂક્ય. તૃસિંહતાપનીય અંથર્વશિષ્મા ધૃત્યાદિ અનેક ઉપનિષદોમાં વર્ણન કરેલો છે તે ત્યાંજ જોવો. તથાપિ કિંચિત્ બતાવવામાં આવે છે. ઋગ્વેદ, ઋગ્દેવતા, બ્રહ્મલોક, બ્રહ્મા ધૃત્યાદિ અકારનો અર્થ છે. યજુર્વેદ, સ્વમાવસ્થા, ભુવલોક અને વિષ્ણુ એ ચાર ઉકારનો અર્થ છે. સામવેદ, સુષુપ્તિ, સ્વલોક, મહેશ્વર ધૃત્યાદિ મકારનો અર્થ છે. (વિશેષ રહસ્ય ગુરુપદેશ વિના જ્ઞાત થશે નહિ) સારાંશ, અધ્યાત્મ અધિદેવ, અધિભૂત, અધિયજ્ઞ, અધિવેદ ધૃત્યાદિ જેટલું અન્યત્ર વર્ણન છે તે સર્વનો ઓંકારની ત્રણ માત્રામાં અંતર્ભાવ છે એમ જાણવું. આ પ્રમાણે સર્વ પ્રપંચાકારથી ભિન્ન પ્રતીત થવાવાળા તમારું ‘અકાર ઉકાર મકાર’ ભિન્ન ઓંકારપદ

વર્ણન કરે છે. તથા સર્વ વિકારાતીત, વિશ્વાદિ અભિમાનીઓથી વિલક્ષણ જે તમારું અખંડ ચૈતન્યસ્વરૂપ તેનું, સમસ્ત ઓંકારપદ અર્ધમાત્રાવડે ઉત્પન્ન થવાવાળા સૂક્ષ્મધ્વનિદ્વારા વર્ણન કરે છે. આવી રીતે પદાર્થ (શબ્દના અર્થ) કથન કરીને તેનાવડે વાક્યાર્થજ્ઞાન સ્વાભાવિક થાય છે એમ સૂચિત કર્યું છે. તે પણ ધ્યાનમાં આવવા માટે કિંચિત્ દેખાડવામાં આવે છે.

સ્થૂળ પ્રપંચમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય આ અકારનો વાક્યાર્થ છે. અને તે ઉપાધિનો લાગ કરીને રહ્યું જે કેવળ તે લક્ષ્યાર્થ. સૂક્ષ્મ પ્રપંચમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય ઉપરનો વાક્યાર્થ છે અને તદુપાધિ-વિરહિત ચૈતન્ય લક્ષ્યાર્થ. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ બંનેનું કારણ માયામાં પ્રતિબિંબિત મકારાર્થ અને માયોપાધિશૂન્ય ચૈતન્ય તેનું લક્ષ્યાર્થ. તુરીયત્વ, સર્વાનુ-ગતત્વ, આ ઉપાધિમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય અર્ધમાત્રાર્થ છે તે ઉપાધિનો લાગ કરવાથી લક્ષ્યાર્થ. આ પ્રકારે ચારે ઉપાધિઓનો લાગ કરવાથી કેવળ પરિપૂર્ણ અદ્વિતીય ચૈતન્યરૂપની સિદ્ધિ થાય છે. લક્ષણાવડે લાગવામાં આવેલી ઉપાધિ માયાનું કાર્ય હોવાથી મિથ્યા છે; એટલા માટે અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થયા પછી જો તેઓનું

૧. “યઃ સ્વધર્મમન્યનિષ્ઠતયા ભાસયતિ સ ઉપાધિઃ”

જે પોતાનો ધર્મ બીજાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે એમ દેખાડે છે તે ઉપાધિ; એવું ઉપાધિનું લક્ષણ કહ્યું છે. ઉદાહરણ—સ્વચ્છ સ્ફટિકના ઉપર જાસુદીનું ફૂલ રાખ્યું હોય તો તેની અંદર આરકતવર્ણ ભાસે છે પરંતુ તે સત્ત્વ નથી; ઉપાધિકૃત છે. તેવીજ રીતે આત્મા અસંગ છે તથાપિ, ઉપાધિના સંયોગથી સંસારધર્મોત્તી સાથે સંબંધ થયેલ જણાય છે અને એને લીધે બદલે છે એમ ભાસે છે. પરંતુ આત્મવિષયક યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો, ઉપાધિ અને નર્જન્ય સર્વ બ્રમ નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ દેખાય છે. આ જ આત્માનું સ્વયંભાસ પરમાનંદપૂર્ણરૂપ તેજ કૈવલ્ય છે.

કારણ માયાનોજ નાશ થઇ જાય છે તો પછી, તે કેવી રીતે પૃથક્સ્વરૂપડે ભાસમાન થશે ? નહીં.

સારાંશ. પ્રણવ આ વાક્યનો અદ્વિતીય, પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મ એવોજ અર્થ સિદ્ધ થયો છે અને આ તત્ત્વમત્યાદિ મહાવાક્યોનું ઉપવક્ષણ છે એમ જાણવું. કેમકે તે પણ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદક છે. અસ્તુ !

હવે ઓંકાર બ્રહ્મરૂપ છે અને તેના વિષેજ સકળ વાદિયોના તાત્પર્યનું પર્યવસાન છે એને માટે કાંઈક વિશેષ કહેવામાં આવે છે.

પ્રણવ બે પ્રકારનો છે. એક પર અને બીજો અપર. સત્ય જ્ઞાનાનંદેકગ્સ તથા માયા અને તત્કાર્યસંપર્કશૂન્ય. જે પર શિવ-સ્વરૂપ તે. પર પ્રણવ કહેવ છે. કેમકે, તે સ્વરૂપ કારણાંતરની અપેક્ષા રહિત પ્રકૃષ્ટ પરમાનંદસ્વરૂપે પ્રકાશિત થાય છે માટે, સર્વદા અભિ-નવ હોવાથી, તે અણેષ વિક્રિયા શૂન્ય કૂટસ્થ નિત્ય સ્વરૂપને (પ્ર-નવ) પ્રણવ કહે છે. અને બીજો જે અપર પ્રણવ કહ્યો જે કે ‘અકાર ઉકાર મકાર અર્ધમાત્રા’ ઇત્યાદિ અવયવ યુક્ત છે, તે, તેજ સ્વરૂપનો વાયક હોવાથી અો વિદ્વાન્ પુરૂષને આત્મપણાવડે તે સ્વરૂપના અભિ-નવપણાની પ્રાપ્તિો હેતુ હોવાથી, તેને પણ (પ્ર-નવ) ‘પ્રણવ’ નામવડે કથન કરે છે. અજપા ગાયત્રીના અવયવમૂત ‘હ’ અને ‘સઃ’ આ બે અક્ષરોજ ઓંકારપણાને પ્રાપ્ત થઇને આ પ્રણવ ‘ૐ’ ઉત્પન્ન થાય છે.

બુઓ ! હકાર કરીને શ્વાસ બહાર જાય છે અને સકાર કરીને અંદર પુનઃ પ્રવિષ્ટ થાય છે. આવી રીતે ‘હંસ હંસ’ એ મંત્રનો જપ જીવ સર્વદા કરતો રહે છે, પરંતુ જાણતો નથી. બ્યારે ગુરુ મુખથી તેનું વિધાન જાણીને સુષુપ્તિ નાડીમાં ‘હંસ હંસ’ આ મંત્રને ઉત્તરાવી દે છે, ત્યારે ‘સોહં સોહં’ જપ થાય છે, પ્રતિરોજ આ

હસ મંત્રનો જપ સર્વ પ્રાણીઓના હાથથી થાય છે તેની સંખ્યા, એકવીશ હજાર અને છસો કહી છે. અસ્તુ ! લીલાવડે ધારણ કરેલ અર્ધમારીશ્વર અવતાર પરશિવના પુરૂષભાગને ‘અહં’ એમ કહે છે અને પ્રકૃતિભાગને ‘સઃ’ કહે છે તે પ્રકૃતિ, પુરૂષની સાથે પોતાનું તાદાત્મ્ય (એક્યભાવ) જ્યારે અનુસંધાન કરે છે તે વખતે, અજપા ગાયત્રીવડે ‘સોઽહં’ એવો પરમાત્મમંત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે સોહં મંત્રના ‘સકાર’ અને ‘હકાર’ નો લોપ કરીને સંધિ કરવામાં આવે તો, પ્રણવ જે ઝંકાર તે ઉત્પન્ન થાય છે. ‘સો’ ના સકારનો લોપ કરવાથી ‘ઓ’ રહ્યો અને ‘હં’ ના હકારનો લોપ કરવાથી ‘એ’ રહ્યો પછી બન્નેની સંધિ કરી દેા, તો ‘ઓં’ એવો થાય છે. આની રીતે હૈંસ મંત્ર અથવા સોહં આ આત્મમંત્રથી ઓંકારની ઉત્પત્તિ થય છે.

તસ્મિન્નેવ શિવઃ સાંબઃ સર્વવસ્ત્વવમામકઃ ।

પ્રતિર્બિંબિતવાંસ્તેન પ્રણવસ્ત્નસ્ય વાચકઃ ॥

આદર્શમાં મુખવત્, તે પ્રણવમાં શક્તિ સહિત સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ શિવ પ્રતિબિંબિતાવડે બાસે છે; અને આજ કારણુ તે પ્રણવ એનો વાચક થયો છે. આ પર શંકા થશે કે, તે શિવસ્વરૂપ વાક્યમન-સાતીત હોવાથી પ્રણવને તેનું વાચકત્વ, લક્ષકત્વ કેવી રીતે થાય ? તથા તે સ્વરૂપને વાચ્યત્વ, લક્ષ્યત્વ ઇત્યાદિ ધર્મ કેવી રીતે થશે ? સમાધાનમાં સમજવવામાં આવે છે કે, વાચ્ય વાચકતા અને લક્ષ્ય લક્ષણના ઇત્યાદિ ભાવ વ્યવહાર દૃષ્ટિવડે કથન કરેલ છે પરંતુ, પર-માર્થતઃ કાંઈજ નથી. આ પ્રણવમાં દૃશ્ય પ્રપચ્ચલક્ષણુ સર્વાર્થ ભરેલું છે એ પહેલાં કહી ચૂક્યા છીએ; અને તે સર્વાર્થ પણ શિવરૂપ છે, વાસ્તે સર્વાર્થરૂપ પરમાત્માનો સર્વાવભાસક પ્રણવ પરિપૂર્ણતાનો વાચક થયો છે તે ચથાર્થજ સમજવું.

જે, જેવડે યુક્ત થઇને બાસે છે તે ભાં કલ્પિત છે એમ સમજવું. દોરીના 'ધદં' અંશપર સર્પ, ધારા, હાર ઇત્યાદિ બાસે છે તદ્વત્ આ દૃશ્ય પ્રપંચ 'સત્' આ અંશપર બાસે છે પરંતુ મિથ્યા. આટલે તે સદૃશ બ્રહ્મમાં આરોપિત (કલ્પિત) જે બોમ્બોબોઆત્મક આ પ્રપંચ તેનો, અધિધાનના યથાર્થ જ્ઞાનવડે વિલય થાય તો, સ્વપ્રતિષ્ઠ અદ્વિતીય પરશિવસ્વરૂપજી અવશિષ્ટ રહેશે. અને આટલા આટલે જીત્મવદ્ 'સર્વમ્' 'દ્વં સર્વં યદયમાત્મા' ઇત્યાદિ શ્રુતિ પરમશિક્ષુ સાર્વાત્મ્ય પ્રતિપાદન કરે છે. ઇત્યાદિ ધણો વિસ્તાર અને પ્રશ્નવતું માહાત્મ્ય જીજ્ઞાસુએ શાસ્ત્રાંતરમાંથી જાણી શેવું. અહિં આ પ્રસંગોપાત્ત કિમિત બતાવ્યું છે આ સર્વ કથનનું તાત્પર્ય આ પ્રમણે સમજવું યુક્ત છે કે:—પ્રણવના અથમાં અખિલ પ્રપંચનું મિથ્યાપણું. જીવ પરમાત્માનું એકપણું અને તે આત્માનું સચ્ચિદાનંદરૂપપણું અને અદ્વિતીયપણું પ્રતિપાદિત છે. તથા આ અર્થવિષે વેદાંત અને તદ્વત્સારી સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ ઇત્યાદિકોનું તાત્પર્ય છે. એટલું જ શું ? પરંતુ અન્ય-પણુ વિવાદી, યદ્યપિ આ પ્રકારનો વ્યવહાર કરતા નથી તથાપિ, પ્રાયઃ તેમને પણ આ અર્થ અભિમત છે એમ જાનવું. કેવી રીતે ? તો જુઓ.

સાંખ્ય. પાતાંજલ, શેવ ઇત્યાદિ આત્માના સચ્ચિદાનંદને અંગીકાર કરે છે. યદ્યપિ વ્યવહાર દશામાં પ્રકૃતિ અને તત્ત્વાર્થ-લક્ષણ પ્રપંચનું સત્યપણું અને આત્માના નાનાપણુને તેઓએ સ્વીકાર કર્યાં છે તોપણુ, કેવલ્ય દશામાં સ્વરૂપ પ્રકાશ વિના તે સર્વેનું જ્ઞાન થતું નથી એમ તેઓ વર્ણન કરે છે. તથા આત્માનું વ્યથાર્થજ્ઞાન લક્ષણ જે પ્રકૃતિપુરૂષવિવેકખ્યાતી સેજ કેવલ્ય છે. તે પ્રકાશના જ્ઞાનોત્તરકાળમાં પ્રકૃતિ અને પ્રાકૃતાર્થરૂપ જગત્ સર્વ પ્રકારે બાંસતું ન હોય તો તેનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે નિશ્ચિત થશે ? એમની સિદ્ધિ જ્ઞાનને અધીન હોય છે. એટલા આટલે આત્માના વ્યથાર્થ જ્ઞાનવડે

નિવૃત્ત થયેલ પ્રપંચનું (અજ્ઞાનનું) મિથ્યાપણું અવશ્ય જાણવું જોઈએ. શુકિતના ઉપર ભાસતા રૂપાનું તેના યથાર્થ જ્ઞાનવડે મિથ્યાપણું દેખાય છે તદ્વત, આત્મજ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થયેલ પ્રપંચને પણ માનવો ઉચિત છે. અને પતંજલિનું સૂત્ર પણ તેને પ્રમાણભૂત છે.

કૃતાર્થ પ્રતિ નષ્ટમપ્યનષ્ટં તત્સાચારણત્વાત્ ।

એનો આ અભિપ્રાય છે કે, પ્રકૃતિ પ્રાકૃતિકાત્મક જગત મુકતોની અપેક્ષાવડે યદ્યપિ નષ્ટ થયેલ છે તથાપિ, તેમનાથી ભિન્ન જે અવિવેકી તેમની અપેક્ષાવડે વિદ્યમાનજ છે. જેમ અંધ પુરૂષને રૂપ દેખાતું નથી માટે રૂપનો અભાવ માન્યો જતો નથી; કેમકે નેત્રવાળા અન્ય પુરૂષોની દૃષ્ટિવડે રૂપની ઉપલબ્ધિ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે; એ પ્રમાણે વિવેકી (આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન જંને થયું તે) ની દૃષ્ટિથી દૃશ્ય પ્રપંચની અનુપલબ્ધિ થઈ તથાપિ, અન્યની દૃષ્ટિવડે પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ હોવાથી દૃશ્ય વિદ્યમાનજ છે. સારાંશ, પુરૂષ વિશેષની અપેક્ષાવડે તે પ્રપંચનો અભાવ, સદ્ભાવ પ્રતિપાદન કરે છે. અને આથીજ તેના મિથ્યાપણાની કલ્પના કરે છે. જુઓ !

એક વસ્તુના સદ્ભાવ અસદ્ભાવમાં પુરૂષ વિશેષની અપેક્ષાવડે છીપ ને રૂપાનું ઉદાહરણ ઉત્તમ છે. જે પુરૂષનાં નેત્ર કમલાદિ દોષવડે દૂષિત છે, તેને છીપપર રૂપનો સદ્ભાવ જણાય છે અને તેનાથી ભિન્ન પુરૂષ, જેની દૃષ્ટિ નિર્મળ છે તે છીપનું યથાર્થ રૂપ જાણે છે તો, તેને ત્યાં રૂપનો અભાવ લાગે છે. એકજ પુરૂષને એક કાળમાંજ એક વસ્તુનો સદ્ભાવ અસદ્ભાવ બન્ને ઉત્પન્ન થતાં નથી. એટલા માટેજ સ્વરૂપ (આત્મ) જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી વર્તમાન અને થયા પછી નહીં ભાસવાવાળો જે પ્રપંચ, તેનું, વેદાંતીઓની સમાન સાંખ્યાદિકાને પણ મિથ્યાપણું કબૂલ છે આ સિદ્ધ થયું. તો પછી તેઓ આ પ્રકારનો બ્યવહાર કેમ કરતા નથી એવી સંકા થશે,

આના સમાધાનમાં જાણવું યુક્ત છે કે, 'શ્રોતાની બુદ્ધિ સમાધાન પામે' એ વાસ્તે તેમનું તે કથન છે વિચાર કરો ! પ્રથમારંભમાજ્ઞા શ્રોતાને આ સર્વ મિથ્યા છે એમ જ્ઞે કહે, તો તે "એવું કેવી રીતે હોય" એ પ્રમાણે વ્યાકુલ ચિત્ત થશે. એવું ન થવું જોઈએ માટે સત્ત્વ વ્યવહારજ છે એમ વર્ણન કર્યું છે. આત્માનું નાનાપણું અને જીવેશ્વરબેદ મુક્તિમાં જણાતાં નથી માટે, તે દૃષ્ટિવડે પ્રપંચવત્ તેનું મિથ્યાપણું પ્રતિપાદન કર્યું હોત અને વ્યવહાર દશામાં એકજ આત્મા છે એમ કહેતા હોત તો, તે તે ઉપાધી કલ્પનાવડે જીવેશ્વરની વ્યવસ્થા તથા સુખ દુઃખાદિકોની વ્યવસ્થા ધણો પ્રયાસ કરીને સમર્થ નીય (સમર્થ કરવા યોગ્ય) થાત; આજ અભિપ્રાયથી તેનું નાનાત્વ વર્ણન કર્યું છે. મુક્તિમાં વેદાંતિયોની સમાન સાંખ્યાદિકોને પણ કેવલ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાનજ સંમત છે. આ પ્રમાણે પરમાર્થતઃ આત્માનું અદ્વિતીયપણું સિદ્ધ થયું જાણવું. વ્યવહાર માત્રમાં ઔપાધિક, સ્વાભાવિક, એ પ્રમાણે કેવળ વિવાદ છે. હીક ! આત્માનું આનંદરૂપપણું, પાંતંજલસૂત્રભાષ્યકારે ઉદાહરણ દીધેજ જૈગીષવ્યના ઉપાખ્યાનથી જ્ઞાત થાય છે; સંમત ન હોત તો ઉદાહરણ ન આપત.

જૈગીષવ્ય નામના યોગીશ્વરને યોગમાહાત્મ્યવડે અણિમાદિ આઠ પ્રકારનું એશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયું હતું અને તે સંસ્કારોના સાક્ષાત્કારવડે અનેક મહાકલ્પોમાં વીંતી ગયેલી પોતાની જન્મપરંપરાને યથાર્થ જાણતો હતો. અતએવ તેને સર્વત્ર ઉપરતિ પ્રાપ્ત થઇ અને તેણે દિવ્યજ્ઞાનવડે આત્મતત્ત્વને સાક્ષાત્ કરી લીધું. અનંતર કેટલેક સમયે, આવટય નામનો યોગીરાજ, જે કે યોગમળવડે સ્વેચ્છામય દિવ્ય શરીર ધારણ કરીને વિચરતો હતો તે, જૈગીષવ્યના આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યો અને તેણે તેને પૂછ્યું કે, હે જૈગીષવ્ય ! તમે દસ મહાકલ્પોમાં અનેક યોનિયોમાં ઉત્પન્ન થયા અને ત્યાં જે સુખદુઃખનો અનુભવ કર્યો તે સર્વ જાણો છે. એટલા માટે કહો કે, સંસારમાં સુખ વધારે અથવા દુઃખ ? ત્યારે

જૈગીષયે કહ્યું કે, મહેં સર્વત્ર દુઃખનોજ અનુભવ કર્યો છે. અર્થાત્ વિષયસુખ દુઃખરૂપ હોવાથી સંસાર દુઃખમયજ નાણું છું. તે પર આવટય યોગી બોલ્યો કે, હે જૈગીષવ્ય ! દીર્ઘઆયુષ્યવાળા તમને જે આ અશ્વિમાદિ ઐશ્વર્ય, પ્રધાનવશ્ચિત્વ, અનુત્તમ સતોષસુખ પ્રાપ્ત થયું છે તે શું દુઃખ પક્ષમાંજ તમે ગણો છો ? આ પર જૈગીષયે કહ્યું કે, હે આવટય ! યદ્યપિ સંસારસુખની અપેક્ષાવડે અશ્વિમાદિ ઐશ્વર્ય અધિક સુખાવહ છે તથાપિ, કેવલ્યની અપેક્ષા એ દુઃખરૂપજ છે. આ પરથી આત્માનું આનંદરૂપ કલ્યાણ જેવું થયું કે નહિ ? આનંદ શબ્દ સુખમાંજ પ્રવૃત્ત થાય છે. આમ છે તો પણ, પાતંજલ-મતાનુયાયી આત્માના આનંદરૂપપણાને કથન કરતા નથી. ભગવાન શ્રીવ્યાસ પરમજ્ઞાની તથા યોગી પણ હતા. તેમણે પાતંજલસૂત્રપર ભાષ્ય કર્યું છે અને આ ઉદાહરણ વિભૂતિપાદના અદ્ધારમા સૂત્રના ભાષ્યમાં દીધું છે. તે પરથી યોગીના અનુભવમાં આત્માનો આનંદ (સુખ) આવે છે એ સિદ્ધ થયું.

આ પ્રમાણે નૈયાયિક વૈશેષિકાદિકોના મતમાં પણ જ્ઞાનવડે મોક્ષ મળે છે અને મુક્ત પુરૂષને આત્મા વિના અનાત્મલક્ષણ જગતનું જ્ઞાન થતું નથી, એ પણ સમાન છે. અતઃએવ તેમને પણ સાંખ્યાદિકની સમાન આત્માનું અદ્વિતીયપણું, પ્રપંચ મિથ્યાપણું, અવસ્ય અંગીકાર્ય છે એમ સમજવું. કેમકે બ્રહ્મદ્રાદિપદાદિથી અત્યંત કલ્યાણકારિણી મુક્તિનીજ પ્રાર્થના તેઓ કરે છે, આ પરથી તેમાં અત્યંત અનુકૂળપણાનું જ્ઞાતાપણું પ્રતીત થાય છે.

મીમાંસાશાસ્ત્રનો વિષય યદ્યપિ ભિન્ન છે તથાપિ, પુરોક્તિત આત્મસ્વરૂપનો વિરોધી તે નથી. વેદને અપ્રમાણ માનવાવાળા બૌદ્ધાદિકોને વાદમાં પરાજીત કરીને મીમાંસકોએ વેદનું પ્રામાણ્ય સ્થાપિત કરી દીધું, અને 'વેદોક્ત યજ્ઞયાગાદી કર્મ કરીને અર્ગાદિમાં તે કર્મરૂળનો હિપભોમ કરવાવાળો દેહથી ભિન્ન કોઈ કર્તા બોક્તા આત્મા છે,' એ

પ્રમાણે સિદ્ધ કરીને નાસ્તિક ચાર્વાકાદિકોના મતનું નિરાકરણ કર્યું. કર્તૃત્વભોક્તૃત્વવિશિષ્ટ આત્મસ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવાવાળા મીમાંસા શાસ્ત્રમાં યાગદાનાદિનો જ મુખ્ય ઉપયોગ છે; એટલા માટે તેટલુંજ આત્માનું સ્વરૂપ તેમણે પ્રતિપાદન કર્યું છે. ઉપનિષદ્વત્ ‘કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિ સર્વ વિક્રિયારહિત’ આત્માના રૂપને વર્ણન ન કર્યું. કેમકે, તે પ્રકારના જ્ઞાનનો પોતાના શાસ્ત્રમાં ઉપયોગ નથી એવા તેમણે વિચાર કર્યો. આટલુંજ શું? પણ આત્માના કર્તૃત્વજ્ઞાનો અભાવ થઈ જાય તો, કર્માધિકારનો ભંગપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. સારાંશ, મીમાંસકોને પણ ઉપનિષદ ગમ્ય, આદિતીય બ્રહ્માત્મૈકત્વ અભિમત છે એમ સમજવું ઉચિત છે. વિચાર કરીને જુઓ તો સર્વ વાદિયોને આ વાત સંમત છે કે, મુક્તિનું કારણ આત્માનાત્મ વિવેક-જ્ઞાન છે, તે બોધ (જ્ઞાન) ચિત્તનું ઐકાગ્રય થાય ત્યારેજ થાય છે એ વાતનો પણ સ્વીકાર કરવો સર્વથેવ યુક્ત છે, તે થમા પછી યથાભૂત આત્મરૂપ સ્વપ્રકાશતાવડે અવસ્થા આવિભૂત થશે એ નિઃસંશય જાણી લેવું.

હવે આ પર એવી શંકા થશે કે, પ્રમાણ પ્રમેયાદિ સોળ પદાર્થવાદી નૈયાયિક, દ્રવ્યગુણાદિ ૭ પદાર્થવાદી વૈશેષિક, અવ્યક્ત મત્ત્ અહકૃતિ ઇત્યાદિ ચોવીસ તત્ત્વ કથન કરવાવાળા સાંખ્ય, શિવ શક્તિ સદાશિવ ઇશ્વર વિદ્યાતત્ત્વ પ્રભૃતિ છત્રીસ તત્ત્વ પ્રતિપાદન કરવાવાળા શૈવ, ઇત્યાદિ ઘણા પરસ્પરને વિરુદ્ધ અર્થ કરવાવાળા, એકજ અર્થમાં પર્યવસાને પ્રાપ્ત થાય છે એમ કેવી રીતે સંભવે? તો તેનું સમાધાન આ છે કે:

બાહ્યબાહ્યકતાં યાંતિ વ્યવહારે પરસ્પર- ।

સમુદ્ર દ્વ કલ્પોલા ઇતિ વેદાર્થસંગ્રહ : ॥

એકજ દૃશ્ય પ્રપંચની, પ્રમાણ પ્રમેયાદિ બહુવિધ કલ્પનાવડે વ્યવહારમાંજ વાદિયોનો પરસ્પર વિરોધ દેખાય છે. જે પ્રમાણે સમુદ્રમાં

અનેક તરંગ ઉઠે છે અને એક એકના કરતાં વધારે ગર્જના કરે છે. પરંતુ જગત્કારણભૂત પરમેશ્વરસ્વરૂપવિષે વિરુદ્ધતા નથી. જુઓ તૈત્તિરીયોપનિષદમાં ‘આત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ’ આત્માથી આકાશાદિ સૃષ્ટિ થઈ એવું વર્ણન કર્યું છે. છાંદોગ્યમાં ‘તસેજોઽસૃજત’ તેનાદિ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કહી છે. કેટલાક સ્થળમાં સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં પ્રાણના પ્રથમપણાને વર્ણન કર્યું છે. ‘સ પ્રાણમઃ જત’ ઇત્યાદિ. આ પ્રમાણે સૃષ્ટ્ય વિષયાદિકોની વિપરીતતા થઈ તથાપિ, સૃષ્ટા ને પરમેશ્વર તેના એકરૂપપણાના વિષયમાં નથી. એને માટે ‘સર્ગક્રમવિષાદેઽપિ નાસૌ ક્ષણરિ વિચિતે’ આ વચન પ્રમાણ ભૂત છે. સારાંશ દૃશ્ય પ્રપંચના વ્યવહર વિષયમાં યદ્યપિ વિપરીત મત દેખાડી દે છે તોપણ, તત્કારણભૂત પૂર્વોક્ત પ્રણવવાચ્ય પરશિવ-રૂપમાં વિવાદ નથી એમ સૂક્ષ્મજ્ઞાની સમજે છે. અને એટલા માટેજ પ્રણવમાં અખિલશાસ્ત્રોનું પર્યવસાન થયેલું છે એ પ્રમાણે ને કહ્યું તે, સત્ય ત્રિકાલાબાધિત સિદ્ધાંત છે એ યથાર્થ સમજવું.

વિષ્ણુપક્ષમાં પણ આજ અન્વયાર્થ જાણી લેવો.

આ પ્રમાણે ‘પ્રણવ’ અદ્વિતિય બ્રહ્મનો વાચક છે એમ પાછળના શ્લોકમાં વર્ણન કર્યું. તે પ્રણવના અર્થનું સતત ચિંતન તથા તેનો જપ એ સમાધિનું સાધન છે એમ પતંજલિએ યોગસૂત્રમાં વર્ણન કર્યું છે. ‘સમાધિસિદ્ધિરોશ્વરપ્રણિધાનાત્’ તથા ‘ઈશ્વર પ્રણિધાનાદ્યા’ એવું ખીણું પણ સૂત્ર છે. ઇશ્વરની ઉપાસનાવડે એટલે કે હક્કામનાશૂન્ય અખિલ ક્રમેને તેને સમર્પણ કરીને તેના ધ્યાનમાંજ નિમગ્ન થઈ જવું એ ભક્તિવિશેષવડે પ્રસન્ન થયેલ ઇશ્વરના અનુગ્રહથી સમાધીનો લાભ થય છે, એવો એ સૂત્રનો અર્થ છે. ‘તસ્યવાચકઃ પ્રણવઃ તે ઇશ્વરનો વાચક (બોધક) ઓંકાર છે. ‘તજ્જપસ્તુર્ધર્માગ્ન’ તે પ્રણવનો જપ અને તેના અર્થભૂત ઇશ્વરનું ચિંતન કરવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા અને નિનજપનો સાક્ષાત્કાર

યોગીને થાય છે, એ પ્રમાણે એનો અર્થ છે. તથા 'પ્રતિલંબનંએષ્ટુ' ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં યમરાજએ નચિકેતાને ઓંકાર એજ એષ્ટ આલંબન એટલે બ્રહ્મચુદ્ધિવડે તેની ઉપાસના કરવા કહ્યું છે. સારાંશ, પ્રણવ એ સકળ પુરુષાર્થોનું સાધન છે એ નિશ્ચિત થયું પરંતુ તેના જપ અને તદ્દર્થની ભાવના (ચિંતવન) કહણ હોવાથી સર્વ સાધારણ લોકોને તેનું અનુષ્ઠાન કરવું અશક્ય છે; તથા સ્ત્રીશૂદ્રાદિકોને તેના અધિકાર પણ નથી, વાસ્તે સર્વ સાધારણ પ્રસિદ્ધ ભગવદ્રાત્યક નામોને જપ કરવા માટે દેખાડતા છતાં પુષ્પદંત સ્તવન કરે છે.

भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरयोग्रः सहमहान्—।

स्तथा भीमेशान्तविति यदभिधानाष्टकमिदम् ।

अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि ।

प्रियायास्मै धाम्ને प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते॥૨૮॥

અન્વય:—હે દેવ, ભવ: સર્વ: રુદ્ર: પશુપતિ: યોગ: અથ સહમહાન્ તથા ભીમેશાનૌ ઇતિ યત્ત્વમ્ અભિધાનાષ્ટકમ્ અમુષ્મિન્ પ્રત્યેકં શ્રુતિરપિ પ્રવિચરતિ. અસ્મે પ્રિયાય ધામ્ને ભવતે પ્રવિહિતનમસ્ય: અસ્મિ ।

અર્થ:- હે દેવ ! ભવ, સર્વ, રુદ્ર, પશુપતિ, ઉગ્ર અને મહાદેવ તથા ભીમ અને ઇશાન, આ જે આઠ નામો છે તે પ્રત્યેકમાં શ્રુતિ રહે છે. એવા એ પ્રિય ચૈતન્યસ્વરૂપ તમને હું નમસ્કાર કરું છું.

વિવરણ:-હે મહાદેવ, ભવ, સર્વ રુદ્ર ઇત્યાદિ જે તમારા આઠ નામો છે તેમાં તે પ્રત્યેક નામનો બોધ શ્રુતિપણ કરે છે. અપિશબ્દર્થ: સ્મૃત, પુરાણ, ઇતિહાસ, કથા, ઇત્યાદિકોમાં પણ તેના નિર્દેશ કરેલો હોય છે એમ સમજવું. અથવા પ્રણવની પેઠે એ નામોનું પણ

શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે એમ અર્થ કરવો. યદપિ કર્મકાંડમાં બવાદિ-
નામો જો કે અગ્નિવાચક કહેલા છે તો પણ અગ્નિ પરમાત્માનીજ
વિભૂતિ હોવાથી તેમાં પણ ઇશ્વરનું નામત્વ આવે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય
જેવું નથી અને તેથી પરમાત્માના નામની હાનિ થતી નથી. અથવા
એમ કરો તો પણ ચાલે. એ આઠ નામો વિષે ‘દેવશ્રુતિરપિ’
બ્રહ્માદિક દેવોનું પણ શ્રવણોદ્રિય સાવધાન હોય છે, એટલે તેઓ
તમારું નામ શ્રવણ કરવાને માટે ઉત્સુક થાય છે; પછી બીજાની શી
વાત ! જેનું નામ સકળ પુરુષાર્થ આપે છે તે પોતે કેવો છે તે દેખાડી
બક્તિથી તેને નમસ્કરે છે. હે પરમાત્મન ! મહેશ્વર ! આપ સર્વદા
સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપવડે અપરોક્ષ છો. આપનું યોગ્યોપચારવડે
આરાધન કરવા માટે હું સર્થિય અસમર્થ છું માટે કાયા વાચા
મનવડે કેવલ નમસ્કારજ કરું છું.

આ પ્રમાણે આઠ નામ વડે આઠ મૂર્તિયોનું પૂજન કરવાથી જે
શક્તિમાં ફલ લખ્યું છે તે બતાવીએ છીએ.

અષ્ટૌ પ્રકૃતિરૂપાણિ કષ્ટાન્યથૈવ દેહિનઃ ।

સ્વયં મૂર્તિમિરણમિરણમૂર્તિર્હરત્યસૌ ॥

ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં પરમાત્માએ જે પરા અપરાપ્રકૃતિ
વર્ણન કરી છે તેમાં અપરાપ્રકૃતિનાં આઠ પ્રકારનાં રૂપ છે. મુમિ-
રાપોડનલ્લોન્નાયુઃ’ આ સ્તોકમા જે આઠ સ્વરૂપ કહ્યાં છે તેઓજ
આઠ પ્રકારનાં જીવનાં રૂપ છે એમ પ્રસિદ્ધ છે. તે આઠ પ્રકારનાં
રૂપોને, આઠ મૂર્તિવાળા આત્મરૂપ મહાદેવ તેમનું અનુસંધાન કરવાથી
દૂર કરી દે છે. એટલું સ્વસાક્ષાત્કારવડે આઠ પ્રકૃતિનો બાધ કરીને
તેથી કરીને ઉત્પન્ન થવાવાળું રૂપ નિષ્કાતરૂપ રૂપ પ્રાપ્ત કરી દે છે
એ બાવ. એટલા માટેજ પૂર્વોક્ત નામોવડે તેમનું પૂજન કરવું
આવશ્યકીય છે,

વિષ્ણુપક્ષમાં અન્વય પૂર્વોક્તજ નાણુવો; અને ‘મવશર્વ’ ધત્યાદિક નામો પણ વ્યુત્પત્તિવડે વિષ્ણુનાં થાય છે. પ્રમાણુને માટે વિષ્ણુસહસ્રનામાવશી જુઓ તો ખાત્રી થશે; અને પાઠ કરવાવાળાને તો વિદિતજ છે. જુઓ !

સર્વઃ શર્વઃ શિવઃ સ્થાણુર્મૂતાદિર્નિધિરવ્યયઃ ।

સ્વયંભૂઃ શંભુરાદિત્યઃ પુષ્પરાક્ષો મહાસ્વનઃ ।

રુદ્રો બહુશિરા બ્રહ્મર્વિશ્વયોનિઃ શુચિશ્રવાઃ ॥

આ શ્લોકો વિષે ‘શર્વ, શિવ, સ્થાણુ, શંભુ, રુદ્ર’ ધત્યાદિ પ્રસિદ્ધ જે શંકરનાં નામ તે વિષ્ણુનાંજ કહ્યાં છે. બન્નેમાં ભેદ હોત તો પરમ વૈષ્ણુવલ્લભ ભીષ્મ પિતામહ રાજા ધર્મને શંકરનાં નામ કદી પણ કહત નહિ અને વાણીવડે ઉચ્ચારત નહિ; જેમ આજ-કાલના વિષ્ણુના દુરાગ્રહ ઉપાસી શિવદર્શન અથવા શિવ નામનો ઉચ્ચાર પણ કરતા નથી. દરજીની પાસે કપડાં શિવડાવવાનાં હોય તો તે ઠેકાણે ‘દોરા નાંખી દો’ એટલે સુધી તેનો આગ્રહ હોય છે. કોણુ જાણે ? પોતાના મુખમાં ‘શિવ’ એ એ અક્ષર આવે તો મોટું પાપ થાય. જે પ્રમાણે વિષ્ણુના તે પ્રમાણે શિવના પણ ઉપાસક જે દુરાગ્રહી હોય છે તેઓ પણ વિષ્ણુનાં દર્શન નામોચ્ચાર કરતા નથી એવું પણ દક્ષિણમાં દેખવામાં આવે છે. એટલુંજ શું ? પણ અહીં સુધી દેખ ભાવ કે, નદીના ઘાટપર જો શેવ હોય અગર વૈષ્ણવ હોય તો પરસ્પર પરસ્પરના સ્થાનપર એટલે કે જ્યાં ઉભા હોય છે ત્યાં, રજસ્વલાસ્ત્રીના સ્પર્શવત્ર અથવા અલંબદિવત્ર પાણી નાંખીને પછી પોતે જાય છે અને ન્હાય છે. આ શેતું ઘોતક ? અજ્ઞતાતું. અજ્ઞાની કરે એમાં આશ્ચર્ય શેતું ? પરંતુ મોટા મોટા વિદ્વાન પણ કરે છે. વિચાર કરીને જુઓ તો, સાકરમાં મધુરતા અને મધુરતામાં સાકર, અથવા એક શરીરતું જેમ જમણું અને ડાબું અંગ, તદ્વત હરિહર છે. તેઓ પોતાનામાં ભેદ માનતા નથી અને એને માટે તેમનાજ મુખમાં

વચન પૂર્વ કથન કરી દીધાં છે તે પ્રમાણીભૂત છે; તથાપિ તેમના ઉપાસક તો કરે છેજ. એને માટે એક દૃષ્ટાંત દેવામાં આવે છે એ પરથી ખાત્રી થશે કે, બન્ને એકજ છે. (પૂર્વે વિષ્ણુભક્ત નામદેવનું વ્રત કહ્યું છે હવે શિવ ભક્તનું જુઓ.)

પંઢરપુર ક્ષેત્રમાં નરહરિ નામનો સોની શિવનો અનન્ય ભક્ત હતો. પરંતુ વિષ્ણુદર્શન અથવા તેમનું નામ કદી લેતો નહિ. વધારે શું ? પણ વિષ્ણુરૂપ વિકૃત્ત મૂર્તિના મંદિરનો કળશ (શિખર) પણ જોણે દીડો ન હોતો. તેનો ભેદ દૂર કરવા વાસ્તે પરમાત્માએ શું ચમત્કાર કર્યો ? તે જુઓ !

એક સાહુકારે, પોતાને પુત્ર થાય તો ‘શ્રી વિકૃલને રત્નાદિકવડે જડેલો કિરીટ સમર્પણ કર’ એવી માનતા માની લીધી હતી. તેને દેવયોગથી થોડાજ દિવસમાં પુત્ર થયો ત્યારે તે આનાંદિત થઈને કુટુંબ સમેત પંઢરપુરમાં આવ્યો. ત્યાં શોધ કરતાં નરહરિ સોની સારો કારીગર છે એવું તેને સમજવામાં આવ્યું ત્યારે, રત્નાદિ લઈને તેની પાસ આવ્યો અને તેણે કહ્યું કે, શેઠજી ! ભગવાન વિકૃલને રત્નથી જડેલો કિરીટ અર્પણ કરવાનો છે વાસ્તે તમે મંદિરમાં ચાલો અને માપ લઈને બનાવી દો; તમારી જે, મળૂરી થશે તે હું દઈશ. તેણે કહ્યું કે તમેજ મસ્તકનું માપ બરાબર લઈ આવો. હું તો શિવોપાસક છું વાસ્તે એ મંદિરમાં આવીશ નહિ અને એ મૂર્તિને જોઈશ નહિ ! સાહુકારે આગ્રહ કર્યો પરંતુ નરહરિએ કહ્યું કે શું તમે સાંભળ્યું નથી કે—

વિષ્ણુદર્શનમાત્રેણ શિવદ્રોહઃ પ્રજાયતે ।

શિવદ્રોહાન્ન સંદેહો નરકં યાંતિ દારુણં ॥

શિવોપાસક જો વિષ્ણુના દર્શન કરે તો શિવની સાથે દોહ કર્યા જેવું થાય છે. અને તેથી કરીને નરકપ્રાપ્તિ થાય છે. વાસ્તે તમે જઈને માપ લાવો. અનંતર સાહુકારે માપ લાવી દીધું અને નરહરિએ કિરીટ પણ બનાવી દીધો. પરંતુ બરાબર માપાબર આવ્યો નહિ, ત્યારે

સાહુકારે એવું તેને કહ્યું કે ફિરીટ નાનો થયો માપ ખોટું પડે છે; માટે ચાહે તેમ હોય પરંતુ, તમેજ જાતે ત્યાં આવીને માપ લ્યો. નરહરિએ સાફ ના કહી અને કહ્યું કે તમારા માપમાં ચૂક એવું હું શું કરું? ફરીથી જઈને બરાબર માપ લાવો. રત્નાદિકાની હાની ન થાય વાસ્તે સાહુકાર ફરીથી જઈને ભગવાનનાં માથાને ચારે કોર દોરો લપેટીને તેણે માપ લીધું અને નરહરિને લાવી દીધું. એ માપ બરાબર તેણે ફિરીટમાં દુરસ્તી કરીને બનાવી દીધો. સાહુકારે ત્યાં જઈને ફરી માથે રાખ્યો તો ઢીલો થયો. ત્યારે સાહુકાર ફરી મુખમ્લાન કરીને નરહરિની પાસ આવ્યો અને બોલ્યો શેઠ ! માપમાં ભૂલ છે, એ તો ઢીલો થયો. એવી રીતે પાંચ દસ વખત કરાવ્યો પરંતુ બરાબર ન થયો. કારણ એ હતું કે, ભગવાનના મનમાં નરહરિ સોનીને મંદિરમાં લાવવાનો હતો અને એ વાસ્તે દરેક વખત તે પોતાનું માથું ઓછું વધારે કરતા હતા. પણ સાહુકારની અથવા નરહરિની માપ લેવામાં અગર કરવામાં ભૂલ નહોતી. આખર સાહુકારે કહ્યું, શેઠ ! હવે તમારા ત્યાં આવ્યા વિના અને જોઈને માપ લીધા વિના આ કામ થશે નહિ. વારંવાર મ્હારું માપ અને તમારી કારીગરી વ્યર્થ થાય છે; માટે ચાલોજ ! હું તમને લઈ ગયા વિના રહીશ નહિ. દિગંતરમાં તમારી અપકીર્તિ અને મ્હારાં સુવર્ણ તથા રત્નાદિ વ્યર્થ થાય છે.

આવું સાહુકારનું બાપણુ સાંભળ્યું ત્યારે નરહરિ તેના દુરાચર્યથી નીકળ્યો તો ખરો ! પણ આંખને કપડાના પાટા બાંધીને મંદિરમાં આવ્યો. સૌ શોક હસવા લાગ્યા પરંતુ એનો તો શંકર વિના અન્ય મૂર્તિનું દર્શન ન કરવાનો સંકલ્પજ હતો. અસ્તુ ! જ્યારે વિઠ્ઠલમૂર્તિ-પાસ આવીને તેણે માથે હાથ લગાડ્યો ત્યારે તો શિવલિંગ મસ્તકપર હાથને લાગ્યું; ઝટ તેણે આંખ ખોલી દીધી અને જોવા લાગ્યો તો

૧. નરહરિને એવો ઐક્યભાવ દેખાડ્યો ત્યારથી વિઠ્ઠલના માથે શિવ-લિંગ છે. યાત્રામાં જવાવાળાએ ત્યાં અવસ્થા જોઈને ખત્રી કરી લેવી.

વિકૃલ મૂર્તિ ! ત્યારે ફરી આંખને બંધ કરી દીધી અને માંથે હાથ લગાડ્યો તો, પૂર્વવત્ શિવનુંલિંગ હાથને લાગ્યું. ફરી આંખ ખોલી પરંતુ જુએ છે તો વિકૃલ ! એમ ધણી વખત જ્યારે થયું ત્યારે તેની ખાત્રી થઈ કે, અરે ! મ્હારું આરાધ્ય દૈવત જે શિવ છે તે વિકૃલના મસ્તકપર છે ! અર્થાત્ બન્ને એકજ છે. આજસુધી મ્હેં નાહક એમાં ભેદ્યુદ્ધિ કરી. તે દિવસથી તેનો હરિહરવિષેનો ભેદભાવ દૂર થયો અને પ્રત્યક્ષ ભગવાને પણ તેને કહ્યું કે, તમારી ભક્તિ ઉત્તમ ! પરંતુ હરિહરમાં જે ત્હારી ભેદ્યુદ્ધિ તે વિધાતક હતી એટલા માટેજ, અમારો ઐક્યભાવ દેખાડવાને માટે આ યુક્તિથી તમને અહીં લાવીને અમે બન્ને એકજ છીએ એ બતાવ્યું. જે સ્ત્રીને જરૂરનો સ્પર્શ નથી તેજ સ્ત્રી જેવી રીતે ધર્મ પુરુષાર્થ સાધવા માટે સાધનભૂત થાય છે તદ્દનુસાર, જે ભક્તિને પરસ્પરનો વિદેષ સ્પર્શ કરતો ન હોય તેજ ભક્તિ મોક્ષનેમાટે અગર ઈશ્વરસાદવાસ્તે સાધનીભૂત થાય છે. પછી નરહરિએ જે કિરીટ બનાવ્યો હતો તેજ વિકૃલના મસ્તકપર બરાબર ખેસી ગયો. સારાંશ, બન્નેનું ઐક્ય સમજીને ઉપાસકે ઉપાસના કરવી અતીવ યુક્ત છે. (િવસ્તાર 'શ્રી દત્તપ્રભોધ કલ્પદ્રુમ'ના તૃતીય સ્કંધના દ્વિતીય ગુચ્છમાં જોવો. અહીં પ્રસંગોપાત્ત કહ્યું છે.)

પરમાત્માનો મહિમા સમજવો અત્યંત કઠણ છે એ બતાવવાને અને પોતાની અતિશય ભક્તિ પ્રગટ કરવાને કેવળ ફરી ફરી નમસ્કાર કરી ગંધર્વ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે—

નમો મેઘદ્વિષ્ટાય પ્રિયદશ દવિષ્ઠાય ચ નમો ।

નમઃ ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મહિષ્ઠાય ચ નમઃ ।

નમો વર્ષિષ્ઠાય ત્રિનયન ચાવિષ્ઠાય ચ નમો ।

નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદામિતિ સર્વાય ચ નમઃ ॥૨૧॥

અર્થ:—હે પ્રિયદેવ ! નેદિષ્ટાય (તે) નમઃ ચ દ્વિષ્ટાય નમઃ હે સ્મરહર ! શોદિષ્ટાય નમઃ ચ મહિષ્ટાય નમઃ હે ત્રિનયન ! ચર્ચિષ્ટાય નમઃ ચ યદિષ્ટાય નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદમિતિ સર્વાય ચ નમઃ ।

અર્થ:—હે નિર્જન વનમાં વિહાર કરવાને ઇચ્છતા ઇશ્વર, અત્યંત પાસે રહેનાર એવા તમને નમસ્કાર હો. તેમજ અત્યંત દૂર રહેલા એવા તમને નમસ્કાર હો. હે મદનદહન, અત્યંત ક્રુદ્ધ અને અત્યંત મહાન એવા તમને નમસ્કાર હો. હે ત્રિનેત્ર, અતિવૃદ્ધ અને અતિ તરુણ એવા તમને નમસ્કાર હો. સર્વસ્વરૂપ એવા તમને, અને પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એવા સર્વાત્માને નમસ્કાર હો.

વિવરણ:—અત્યંત શૂન્ય અને નિર્જન વનમાં નિવાસ કરવો એ તમને અત્યંત પ્રિય છે. અનેક જન્મના પુણ્ય પરિપાકથી જન્મોનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે એવા પુરૂષોને તમે તદ્દન પાસે છો. કારણ, ‘હૃદય અમારો આત્મા છે’ એવી રીતે તેઓ જાણે છે. અને સંસ્કાર-રહિત પુરૂષોને તમે અત્યંત દૂર છો. કારણ તેઓ વિષય વિચારમાં તટસ્થીન થએલા હોવાથી તમારા તરફ એમનું લક્ષ જાય એ સંભવતું નથી. એવા આપને અમારા નમસ્કાર હો. શ્રુતિમાં પણ એ પ્રમાણે કહ્યું છે કે ‘‘વાસ્તુદૂરે તદિદ્દાંતિકે ચ’’ વિવેક વૈરાગ્ય શમદ્ભાદિ સંધનશૂન્ય અને મલિનાંતર પુરૂષ યદ્યપિ વેદાંતાદિ સાંભળે છે અને તે સિવરૂપ બ્રહ્મ તેનું સ્વરૂપ છે તથાપિ, તેને લોકાલોક પર્વતથી પણ દૂર છે; અર્થાત્ સતકોટી જન્મોમાં પણ પ્રાપ્ત થવું અસંભવિત છે. તેજ બ્રહ્મ પ્રશાંત ચિત્તવાળા, ગુર્વાદિ અનુગ્રહ મેળવેલા પુરૂષને સમીપ એટલે હૃદયમાં જ જાણવાને માટે યોગ્ય થાય છે. હે કામાંતક ! તમે અવયવ-રહિત હોવાથી પરિમાણશૂન્ય વાસ્તે ક્રુદ્ધ અને સર્વવ્યાપક તથા અંતર્યામી માટે સૌથી મોટા છો, એવા આપને અમારા નમસ્કાર છે.

‘અજારણીવાન્મતો મહીયાન્’ શ્રુતિપણ એવું વર્ણન કરે છે કે, અહરૂપ આત્મા અણુથી પણ આણુ છે. અણુનો જે આત્મા છે તે તેનાથી આણુ એટલે અત્યંત ન્હાનો કેમ ન હોય ? તથા આકાશથી કોઈ મહાન (મોટો) પદાર્થ નથી. પરંતુ તેનો પણ અધિષ્ઠાન (આધાર) જૂત આત્મા તેના કરતાં વધારે મોટો કેમ ન હોઈ શકે ?

સારાંશ, અહરૂપ શિવ આ પ્રકારના હોવાથી પુષ્પદંત કહે છે કે હે પ્રભો ! એવા આપને મ્હારા નમસ્કાર હોય છે. તથા હે ત્રિનયન ! સર્વના કારણુ આપ છો વાસ્તે અત્યંત વૃધ્ધ અને વિકાર રહિત હોવાથી સર્વદા તરણુ પણ છો એવા આપને મ્હારા પ્રણામ છે. શ્રુતિ કહે છે કે, ‘ત્વં સ્ત્રી ત્વં પુમાનસિ ત્વં કુમાર ઉત વા કુમારી ! ત્વં જીર્ણો દંડેનાંચસિ ત્વં જાતો ભવસિ બિશ્વતોમુખઃ’ । હે પરમાત્મન ! સ્ત્રી, પુરૂષ, કુમાર, કુમારી, હાથમાં લાકડી લઈને જવા વાળો વૃધ્ધ, ઉત્પત્ત થવાવાળો દૃત્યાદિ અખિલરૂપવડે તમેજ નાટક કરો છો. (વેશ ભજવો છો). એવા આપને મારા નમસ્કાર હો. વારંવાર નમસ્કાર કરવાનો હેતુ એ છે કે, પરમેશ્વર અત્યંત વિરૂધ્ધ સ્વભાવવાળા છે જે કે પૂર્વે બતાવ્યું છે. તે સ્વરૂપનો નિર્ણય અલ્પ-બુધ્ધિવાળાં મનુષ્યોથી કોઈપણ રીતે થઈ શકે નહિ વાસ્તે, સર્વદા તેને નમસ્કારજ કરવો. અલૌકિકરૂપ લૌકિક શબ્દાદિકોના રૂપવડે કેવીરીતે પ્રકાશિત થાય ? વાસ્તે વિરૂધ્ધ શબ્દોવડે વર્ણન કરવું પડે છે. અસ્તુ !

પુષ્પદંતે ‘ત્રિનેત્ર’ એ પ્રમાણે કહ્યું તેને માટે હવે શંકરના તૃતીય નેત્રોત્પત્તિનો વૃતાન્ત ભારતના અનુશાસન પર્વમાં જે કહ્યો છે તે, બાળભોધ (અલ્પજ્ઞાનવાળા) ને માટે કિંચિત પ્રસંગાનુસાર બતાવીએ છીએ.

વૃષભવાહન મહાદેવ, એક સમયે કૈલાસની ઉપર તપ કરવા બેઠા હતા એટલામાં, પાર્વતી પોતાની મખીઓની સાથે ત્યાં આવી તેણે વિનોદથી મહાદેવની પાછળ ઉભાં રહીને તેમના બન્ને નેત્રો પોતાના હાથવડે

હાંકી દીધાં. ત્યારે તો એકાએક સર્વત્ર અંધકાર થઈને હોમ, સ્વાહાકાર વગેરે ક્રિયા બંધ પડી. અખિલ જગત્ ભયભીત થયું અને માનો કે સૂચંજ નષ્ટ થયા જેવો ભાસ થયો. પરંતુ તેટલામાં મહાદેવના કપાળમાંથી પ્રલયકાલિન અગ્નિના સમાન દૈદીપ્યમાન અગ્નિજવાળા નીકળી અને તેણે તે પહાડને પશુ પક્ષી વૃક્ષાદિકોની સાથે ભસ્મ કરી દીધો; અને તેથી કરીને જગદ્વ્યાપી અંધકાર પણ નષ્ટ થયો. એવું જોઈને પાર્વતી ઘણી ગભરાઈ ગઈ અને હાથ જોડીને શંકરની આગળ આવી સ્નાનમુખ કરીને કબી રહી. તેના આવને જાણીને તથા પિતા હિમાચળની એવી દશા, તેણીનાથી દેખી જાતી નથી એ પ્રમાણે વિચાર કરીને શંકરે કૃપાદષ્ટિવડે તે પહાડને જોયો તો પૂર્વની પેઠે સુશોભિત થયો. એવું જોઈને પાર્વતીએ શિવને પૂછ્યું કે:—

‘કિમર્થં તે લલાટે ચૈ તૃતીયનેત્રમુત્થિતમ્ ।

કિમર્થં ચ ગિરિર્દગ્ધઃ સપક્ષિગણકાનનઃ ॥

આપના કપાળ પર ત્રીજું નેત્ર કેમ ઉત્પન્ન થયું? તથા, આ મહારા પિતા (હિમાચળ) ને દગ્ધ કરીને ફરી પહેલાંની પેઠે કેમ કર્યો? ત્યારે મહાદેવજી બોલ્યા કે:—

નષ્ટાદિત્યે તથા લોકે તમોભૂતે નગાત્મજે ।

તૃતીયં લોચનં દીપ્તં સૃષ્ટં મે રક્ષતા પ્રજાઃ ॥

હે ગિરિકન્યા પાર્વતી ! તેં અવિચારથી મહારા નેત્રને બંધ કરી દીધાં તેથી સૂચ નષ્ટ થયા સમાન ચતાં જગતમાં પ્રકાશ નષ્ટ થવાથી સર્વત્ર અંધારૂં થયું અને લોક ભયભીત થયાં. ત્યારે મહે પ્રજાના રક્ષણમાટે ત્રીજું નેત્ર ઉત્પન્ન કર્યું તેની અગ્નિજવાળાથી આ પર્વત અખિલ પ્રાણીઓ તથા અરણ્યાદિકો સમેત દગ્ધ થયો; પરંતુ તને સંતુષ્ટ કરવાને માટે કૃપામૃતદ્રષ્ટિ કરીને ફરી તેને પહેલાંની પેઠે સુશોભિત કર્યો. હવે અન્યત્ર જે ત્રિનેત્રતા કહી છે તે તાર્કિક

હોવાથી સર્વજનોને સમજવી કઠણ પડે તથાપિ, અધિકારીઓને માટે કહીએ છીએ.

શ્રુતિમાં ‘ચંદ્રસૂર્યાગ્નિ’ એ શંકરના ત્રણ નેત્ર છે એ પ્રમાણે જે કહ્યું છે તે કેવળ લૌકિક ચંદ્રાદિકોત્તર નહિ. પણ:—

આપ્યાયનસ્તમોહંતા વિદ્યયા દોષદાહકૃત્ ।

સોમસૂર્યાગ્નિનયનસ્ત્રિનેત્રસ્તેન શંકર : ॥

ચંદ્રમાં જેવીરીતે પોતાની અમૃતમય ચંદ્રિકાથી સર્વ લોકોને (ચોર, વિરહી અને વિરહિણી સિવાય) સંતૃપ્ત કરે છે તે પ્રમાણે, આપ્યાયન (સ્વાનંદદાનથી જગતને તૃપ્ત કરનારો) જે આનંદ તેને ચંદ્ર તુલ્ય સમજવો. સૂર્ય તમ (અધિકાર) નો નાશ કરે છે તદ્વત્ ચિત્ (ચૈતન્ય) તમ (અજ્ઞાન)ને દૂર કરે છે તેથી સૂર્ય સમાન જાણવી; અને અગ્નિ જેમ ધાસ વગેરેને તેમ વિદ્યા (જ્ઞાનરૂપવૃત્તિ) રાગાદિ દોષોને દહન કરે છે માટે અગ્નિતુલ્ય સમજવી. આ પ્રમાણે આનંદ, ચિત્, અને જ્ઞાનમાં લોકપ્રસિદ્ધ ચંદ્રસૂર્યાગ્નિસમાન ગુણ હોવાથી, તેમજ શંકર, સમ્યક્દાનંદ હોવાથી એ ત્રણ નયનોવડે તેમની ત્રિનેત્રતા વેદ-શાસ્ત્રાદિમાં પ્રતિપાદન અને તદનુસાર મહાત્માઓથી અનુભૂત છે. અસ્તુ !

હવે વધારે શું ? પુષ્પદંત કહે છે, હે પ્રભો ! સર્વરૂપ એવા તમને મ્હારો આ નમસ્કાર છે. ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ આ સર્વ દૃશ્ય આત્મરૂપ છે. આ શ્રુતિએ આત્માનું સર્વગતપણું અત્યંતું છે વાસ્તે સર્વઆત્માને નમસ્કાર કર્યો છે. હવે આનાપર શંકા થશે કે, અખિલ વિકારોની સાથે આત્માનો જે અભિન્ન ભાવ થશે તો, તેમની પેઠે તેનો પણ નાશ થશે. આના પ્રમાધાનમાં સમજવું ઉચિત છે કે, સર્વ વિકાર આરોપિત છે એટલા માટેજ તેમનો વાસ્તવ ભેદ નથી; અને સર્વ વિકારોનો આધ થયો તથાપિ, અવશિષ્ટ રહેવાવાળું

૧. આપ્યાયતિ તર્પયતિ ‘જગત્સ્વાનંદદાનેન’ इति આપ્યાયન આનંદ:

અધિષ્ઠાન સર્વનું આધારભૂત છે એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં પ્રતિપાદિત છે. માટે અદ્વિતીય બ્રહ્મને કોઈ પણ વિકારનો ગંધ સ્પર્શ કરતો નથી. અને આજ અભિપ્રાયથી પુષ્પદંત કહે છે કે, ‘પરોક્ષ અપરોક્ષ એ પ્રકારે અનિર્વાચ્ય સર્વ જ્યાં રહે છે’ તેના સર્વાધિષ્ઠાનભૂત તમને મ્હારા નમસ્કાર છે.

હવે નમસ્કારને માટે વિચાર કરવામાં આવે છે કે:—

પ્રેમનિર્મરભાવેન દંડવત્પતિતૈર્મુવિ ।

મહાદેવો મમસ્કાર્યો ગલિતસ્વાદહંક્રતેઃ ॥

પ્રેમની અતિશયતાથી અહંકાર નષ્ટ થયો છે અને એથીજ દંડવત્ ભૂપર પડે છે, એટલે દંડ જેવીરીતે આધારભૂત ભૂમિપર અભિમાન-રહિત થઇને પડે છે અને ત્યાંજ ક્રિયિત કાળ પછી લીન થઇ જાય છે તદનુસાર, જીવેશ્વરાદિ પ્રપંચ જે થકી ઉત્પન્ન થાય છે તે ભૂ, અર્થાત્ બ્રહ્માભિન્ન પ્રત્યગાત્મ શિવગુરૂ, તેના સ્વરૂપમાં જે પડેલા છે એટલે એકીભાવને પ્રાપ્ત થએલ છે, તેઓને અપરિચિન્ન બ્રહ્મસ્વરૂપ દેવ નમસ્કાર કરવા માટે યોગ્ય છે. સારાંશ, અહંકારાદિ ઉપાધિ ત્યાગ કરીને ત્રિદાભાસ જીવેતું પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મની સાથે જે એક્યસંપાદન કરવું છે તેજ ઉત્તમ નમસ્કાર છે, એ ભાવ.

જ્યાં પ્રેમાધિક્ય ત્યાં અહંકાર નથી અને અહંકારશૂન્ય તેજ જમીનપર કાષ્ટવત્ પડે છે, એ પ્રમાણે વ્યવહારમાં પણ અનુભવ આવે છે. તો પછી જેઓ દંડવત્ પડતા નથી, તેમનામાં અહંકાર હોય છે, અને તેનો હેતુ તેમનામાં પ્રેમનો અભાવ હોય છે એમ સમજવું શું ભૂલ ભરેલું છે ? અને આજ કારણ તેમનો ઇશ્વરની સાથ એક્યભાવ થયો અસંભવિત છે. એટલા માટેજ પ્રથમ આત્માજ મહાદેવ છે એવું જ્ઞાન થાય ત્યારેજ આત્મગુણ નિરનિશય પ્રેમ

તેનાપર ઉત્પન્ન થાય છે. અનંતર અહંભાવ નષ્ટ થઇને તેની સાથે એકતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિષ્ણુપક્ષમાં કેવળ ત્રણ સંબોધનનોજ અર્થ ભિન્ન કરવાનો છે. બાકી પૂર્વવત્ સમજવું. હે પ્રિયદેવ ! આપ વૈરાગ્યોત્પત્તિદ્વારા પ્રિય જે વિષયસંબંધી સુખ તેનો નાશ કરવાવાળા છો. તથા સ્મરહર ! એટલે તમે તમારી ભક્તિની અધિકતાવડે વાસનાનો નાશ કરો છો. તેમજ હે ત્રિનયન ! ત્રણે લોકોને ચક્ષુવત્ સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન કરી દેવાવાળા આપ છો. એવા તમને મ્હારા નમસ્કાર હો. (આટલોજ ફરક છે તે કેખાડયો છે.)

હવે પૂર્વે કહેલ અખિલ અર્થને સંક્ષેપથી નમસ્કાર કરતાં કરતાં પુષ્પદંત સ્તુતિનો ઉપસંહાર કરે છે.

बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमोनमः ।

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमोनमः ।

जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमोनमः ।

प्रमहसिपदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥૩૦॥

અન્વય:—વિશ્વોત્પત્તૌ બહલરજસ ભવાય નમોનમઃ
તત્સંહારે પ્રબલતમસે હરાય નમોનમઃ જનસુખકૃતે સત્ત્વોદ્રિક્તૌ
મૃડાય નમોનમઃ નિસ્ત્રૈગુણ્યે પ્રમહસિપદે શિવાય નમોનમઃ ।

અર્થ:—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના કાળમાં અત્યંત રજોગુણને ધારણ કરનાર એવા ભવરૂપ મહાદેવને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર હો. તેના સંહાર કરતી વખતે તમોગુણમય એવા હરરૂપ મહાદેવને નમસ્કાર હો. લોકોને સુખ આપવામાટે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિવાળા એવા મૃડરૂપ મહાદેવને નમસ્કાર હો.

ત્રિગુણરહિત, અત્યંત તેજસ્વી ષષ્ઠીપર સ્થેલા શંકરને નમસ્કાર હો.

વિવરણુ:—વિષ્ણોત્પત્તિના સમયમાં, સત્વ અને તમથી અધિક રજોગુણનો સ્વીકાર કરવાવાળા જે તમે ભવ (भवति जन्मान् जगत् इति मवः) એટલે બ્રહ્મમૂર્તિ તે તમને મહારી નમસ્કાર હો. એ પ્રમાણે તે વિશ્વના સંહારવારને સત્વરજથી અધિક, પ્રજ્વળ જોવા તમેગુણનો સ્વીકાર કરવાવાળા જે હર (रुद्रमूर्ति) રૂપ આપ તે તમને મહારી નમન હો. તથા અખિલજનોના સુખવાસ્તે રજ અને તમ કરતાં અધિક સત્વગુણમાં સ્થિત જે આપ મૃડરૂપ (मृद्वयति कुक्षवति मृदो विष्णुः) એટલે વિષ્ણુસ્વરૂપ તે તમને મહારા પ્રણામ હો. હવે નિર્ગુણ સ્વરૂપને પુષ્પદંત નમન કરે છે. હે પ્રભો ! જ્યોતિર્મય એટલે માયા અને તત્કાર્ય દોષશૂન્ય, નિર્ગુણપદપ્રાપ્ત્યર્થ શિવ (भंगक्ष स्वर्प) ને મહારી નમન હો.

આ પરથી ધ્યાનમાં આવશે કે ‘ब्रह्माविष्णुशिव’ એ ત્રણ દેવો એક બ્રહ્મનાંજ સ્વરૂપ છે અને એટલા મારેજ તેમનામાં ભેદબુદ્ધિ કરવી વ્યર્થ છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં મૈત્રેયનો પ્રશ્ન છે કે, સત્ત્વદિ ગુણોથી રહિત, અપરિચ્છિન્ન, દેહદ્રિયાદિ સાધન તથા રાગ, દ્વેષ, દોષશૂન્ય અને અસંગ ધ્યાદિ ગુણયુક્ત જે શુદ્ધ બ્રહ્મ તેને સૃષ્ટિ સ્થિતિ સંહારાદિકોતું કર્તૃત્વ કેવી રીતે સંભવે છે ? આ પર પારાશરેના ઉત્તર છે કે, વહ્નિ (અગ્નિ) માં દાહકશક્તિ છે તે પ્રત્યક્ષ દેખાતી નથી તથાપિ મણિમંત્રાદિ સફળ ભાવપદાર્થોને લીધે જ્યારે દાહ અથવા પ્રતિબંધાદિ કાર્ય અનુભવમાં આવે છે ત્યારે તેથી અનુભાન થાય છે કે, શક્તિ છે. તદ્વતુસાર સૃષ્ટ્યાદિ કાર્ય કરવાવાળી બ્રહ્મની અમંત શક્તિ છે એમ જાણવું.

सर्वासामेव शक्तीनां ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकाः ।

प्रधानाः संस्मृता देवाः शक्तयः परमात्मनः ।

आम्यः परस्ताद्भगवान् परमात्मा सनातनः ।

તે પરમાત્માની અખિલ શક્તિયોમાં ‘બ્રહ્મ, વિષ્ણુ, શિવ’ એ ત્રણ શક્તિરૂપ દેવ મુખ્ય કહ્યા છે: અને સનાતન પરમાત્મા આમનાથી શ્રેષ્ઠ છે. આ કથનથી ખ્યાલમાં આવશે કે, ત્રણે એક બ્રહ્માનાજ સ્વરૂપ છે અને આ શક્તિઓથી જગજ્ઞ-માદિ કાર્ય થાય છે. શક્તિ અને શક્તિમાન એમનો ભેદ હોતો નથી. (વિસ્તાર ‘શ્રી દત્તપ્રબોધ-કલ્પદ્રુમ’ ના તૃતીય સ્કંધના દ્વિતીય ગુચ્છમાં જોઈ લેવો.)

વિષ્ણુપક્ષમાં પણ આ પ્રકારનોજ અન્વયાર્થ જાણવો.

પરમાત્માની યથાર્થ સ્તુતિ કરવી અશક્ય છે, તોપણ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરીને પોતાનો વિનય બતાવવાને માટે “મમત્વેતાં વાર્ણી” અહિંથી આરંભેલા પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરે છે.

કૃશપરિણતિ ચેતઃ ક્લેશવશ્યં ક્વ ચેદં ।

ક્વ ચ તવ ગુણસીમોલ્લંઘિની શશ્વદૃદ્ધિઃ ।

इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा-

द्वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥૩૧॥

અન્વયઃ—હે વરદ ! કૃશપરિણતિ ચ ક્લેશવશ્યં इदं ચેતઃ ક્વ ? ચ તવ ગુણસીમોલ્લંઘિની શશ્વદૃદ્ધિઃ ક્વ ? इति ચકિતં માં અમન્દીકૃત્ય ભક્તિઃ તે ચરણયોઃ વાક્યપુષ્પોપહારં આઘાત ।

અર્થઃ—હે વર આપનાર ઇન્દ્ર ! અહ્ય શક્તિવાળું અને કલેશને વશ થએલું એવું આ માફ ચિત્ત ક્યાં ? અને ગુણોની સીમાને ઓળંગી જનાર તમારું નિત્ય ઐશ્વર્ય ક્યાં ? એવી રીતે ભય પામેલા મને ધીરજ આપી ભક્તિએ આ વાક્યરૂપી પુષ્પો તમારા ચરણમાં અર્પણ કરાવ્યાં.

વિવરણઃ—કે સર્વાભીષ્ટપ્રદ ! અહ્ય વિષયક જ્ઞાનવાળું તથા અવિદ્યાદિ સહસ્રાવધિ દોષોને લીધે મલિન એવું માફ મન ક્યાં ?

અને ગુણ સંખ્યાની મર્યાદા ઉલ્લંઘન કરવાવાળી તમારી નિત્ય વિભવતા ક્યાં ? આ હેતુથી ભયભીત થઈને સ્તુતિથી નિવૃત્ત થયેલ મ્હને, તમારી ભક્તિએજ બળાત્કારથી આ સ્તુતિમાં પ્રવૃત્ત કર્યો અને ચાતુર્ય દઈને મ્હારાં નીકળેલાં વાક્યોરૂપી પુષ્પોને તમારાં ચરણપર અર્પણ કરાવ્યાં. અર્થાત્ ભક્તિના કહેવાથી આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો જે હું, તે મ્હારા હાથથી જે કાંઈ ન્યૂન અને અયથાર્થ થયું હશે તેની તમે ક્ષમા કરો. બીજાની ખુદ્ધિ કાર્ય કરવાવાળો ચૂકબૂલ કરે છે એ પ્રમાણે વ્યવહારમાં અનુભવ પણ આવે છે. અસ્તુ ! સ્તુતિ વાક્યને પુષ્પાંબલિરૂપે વર્ણન કર્યાં છે તેમાં એ ધ્વનિ નીકળે છે કે, જે પ્રમાણે પુષ્પો ભ્રમરોને પોતાનો મકરંદ દઈને આનંદિત કરે છે અને બીજાઓને દૂરથી સુગંધ અર્પણ કરીને હાલિત કરે છે તે પ્રમાણે. આ મ્હારાં સ્તુતિ વાક્યો ભક્તિરસપૂર્ણ જનોને ભગવન્માહાત્મ્ય વર્ણનરૂપ સુધારસ દેશે અને તદિતર લોકોને શ્રવણ માત્રથી પણ સુખી કરશે. વસ્તુનો સ્વભાવ કદી બદલાતો નથી; આહરસિક અથવા અરસિક હોય તથાપિ ભિન્ન રીતિથી અને વૃત્તિથી તેને પણ તે આનંદ દે છે એવો અનુભવ પણ છે. હીક ! સારાંશ, હે પ્રભો ! તમારી ભક્તિમાં અત્યંત અસંભવિત ફળદાન કરવાની પણ શક્તિ છે, જે કે મ્હારા અનુભવમાં આવી. આમ છે માટે, અખિલ અપરાધોની ક્ષમા કરીને પરમ કાશ્લિક જે તમે તે 'તમારી ભક્તિ ચંદ્રાકળાવત્ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિંગત થાય' એવું મ્હને વરદાન કરો, એ પ્રમાણે મ્હારી પ્રાર્થના છે.

પુષ્પદંતની પેઠે અમારે પણ શિવનું પૂજન, સ્તવન કરીને અપરાધોની ક્ષમા માગવી ઉચિત છે. અમારા હાથથી શા અપરાધ થયા ? અથવા થાય છે ? કે જેથી અમે ક્ષમાની ચાચના કરીએ ? એમ શંકા ઉચિત થશે વાસ્તે સમાધાન કરવામાં આવે છે કે:—

માનુષ્યમપિ સંપ્રાપ્ય પૂજિતો ન મહેવતઃ ।

અપરાધો મહાન્ જાતઃ ક્ષમસ્થેતિ મુદુર્ભવેન્ ॥

મનુષ્ય જન્મનો બ્રાહ્મ થયો તોપણ, દેશ કાલાદિ અપરિચ્છિન્ન બ્રહ્મરૂપ શિવનું પૂજન (બાહ્ય પુષ્પાદિવડે અને અંતર અહિંસાદિ વૃત્તિરૂપ પુષ્પોવડે) ન કર્યું, એજ મોટો અપરાધ થયો છે; તેની મમા કરો એમ વારંવાર આત્મરૂપ મહેશ્વરને કહેવું. હવે શિવ પૂજનનું અસાધારણ સામર્થ્ય કહે છે.

શિવપૂજાત્મકં કર્મ કર્મનિર્મૂલનક્ષમમ્ ।

સંકલ્પઃ શિવપૂજાયાઃ સર્વસંકલ્પદુઃસ્વહત્ ॥

શંકરનું પૂજનરૂપ જે કર્મ તે, બંધન હેતુભૂત સર્વ કર્મોને મૂળ (અજ્ઞાન) સહિત નષ્ટ કરી દેવામાં સમર્થ છે. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાન સંપન્ન કરીને અજ્ઞાન સહિત કર્મોનો નાશ કરી દે છે એ ભાવ. તેમજ શિવ પૂજનો સંકલ્પ પણ, વૈષયિક સંકલ્પ વિકલ્પથી ચનારાં દુઃખનો નાશ કરી દે છે. તાત્ત્વિકાર્થમાં સમજવું કે, શિવ એટલે સુખરૂપ બ્રહ્માભિન્ન પ્રત્યગાત્મા તેનું જેનાથી અર્ચન કરવામાં આવે છે એવી બ્રહ્માત્મવિષયકવૃત્તિ એજ છે સ્વરૂપ જેનું (સકળ વૃત્તિ પુષ્પોવડે આત્માનું પૂજન થાય છે) તદ્રૂપ કર્મ સમસ્ત બંધન ક્રિયાને નિર્મૂલ (અજ્ઞાનયુક્ત જે કર્તૃત્વ તેના સમવેત નાશ) કરવાને માટે સમર્થ છે. તે પ્રકારે શિવ 'પરમાનંદ રૂપ આત્મા' ની પૂજા (આત્મવિષયકવૃત્તિ)નો સંકલ્પ સર્વ જગતના સંકલ્પ (મનન)થી ચનારા દુઃખોનો નિવર્તક છે માટે શિવપૂજા અને તેનો સંકલ્પ કરવામાં મુમુક્ષુએ રૂચિ રાખવી અત્યંત હિતકારક છે એમ જાણવું. આ પ્રકારની પૂજાથી ધર્મોદિ ચતુર્વિધ પુરૂષાર્થ વશીભૂત થાય છે, પરંતુ આ પ્રકારનો અધિકારી દુર્લભજ સમજવો.

તદ્વત્તો યઃ શિવં વેદ સ્ત વેદ શિવપૂજનમ્ ।

કસ્તત્વતઃ શિવં વેદ કો વેદ શિવપૂજનમ્ ॥

જો કોઈ સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન પુરૂષ યથાર્થતાથી બ્રહ્માભિન્ન પ્રત્ય-
માત્મ સ્વરૂપ શિવને જાણે છે, તેજ તેનું પૂજન (તદાકાર વૃત્તિવડે આદર)
કરવું જાણે છે. પરંતુ એવો તાત્ત્વિકરૂપે શિવને જાણવાવાળો કોણુ પુરૂષ
છે ? નથીજ. માટે કોણુ તેનું (તદાકાર વૃત્તિરૂપ) અર્ચન જાણે ? કોઈ
નહિ. શ્રુતિમાં પણ એવું વર્ણન છે. અસ્તુ ! આ પ્રકારની તાત્ત્વિકતા
સમજવાને માટે શિવરૂપ ગુરૂની સ્થૂલોપાસના કરવી જોઈએ, તોજ
સાધનચતુષ્ટયસંપન્નતા પ્રાપ્ત થઈને ઉપરોક્ત યથાર્થરૂપ જાણવા માટે
અને પૂજન કરવા માટે સમર્થતા થશે.

વિષ્ણુ પક્ષમાં પણ અન્યયાર્થ આ પ્રમાણે જાણી લેવો.

અસિતગિરિસમં સ્યાત્કજ્જલં સિન્ધુપાત્રે ।

સુરતરુવરશાખા લેખની પત્રમુર્વી ।

લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સાર્વકાલં ।

તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ॥૩૨॥

અન્વય:—હે ઈશ, અસિતગિરિસમં સિન્ધુપાત્રે કજ્જલં
સ્યાત્ સુરતરુવરશાખા લેખની ઉર્વી પત્રં ગૃહીત્વા શારદા
યદિ સાર્વકાલં લિખતિ તદપિ તવ ગુણાનાં પારં ન યાતિ ।

અર્થ:—હું ઈશ, પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી દેવી, નીલગિરિ
જેટલી મશ લઈને, સમુદ્રરૂપી ખડિયામાં શાઈ કરીને, કદપ-
વૃક્ષની ડાળીની કલમ કરીને, પૃથ્વી રૂપી પત્ર ઉપર તમારા
ગુણો સર્વકાળ લખવા બેસે તો પણ તમારા ગુણોના પારને
પામવાની નથી. અર્થાત્ પ્રાણીઓની બુદ્ધિનો વિષય ન
થાય એવાજ તમારા ગુણો છે; તેનો અંત જાણવાનો નથી.

અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે, હે પ્રભો ! સહસ્રમુખી શેષ તમારા ગુણોનું વર્ણન કરવાને માટે અસમર્થ છે. સહસ્રાન્તુન પોતાના હજાર હાથવડે લખવાને પણ સમર્થ નથી. તથા તમારું સ્વરૂપ દેખવાને માટે સહસ્ર નેત્રવાળો ઈંદ્ર પણ અસમર્થ, ત્યાં દ્વિલોચન (એ આંખવાળો) દ્વિહસ્તસંપન્ન (એ હાથ વાળો), એક મુખવાળા મ્હારી શી વાત ? ક્યાં આપના ગુણો અને ક્યાં હું ? એ પ્રમાણે કવિ અન્યત્ર બીજું પણ કહે છે કે, હે ભગવન્ ! એકરૂપ વેદને અનેક શાખા રૂપે વિસ્તૃત કરવાવાળા વ્યાસ હું નથી. તથા શતકોટિ રામાયણના કર્તા જે વાલ્મિકિ તે પણ હું નથી. તેમજ વિષ્ણુ નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ ક્રમળથી હું ઉત્પન્ન થયેલ (બ્રહ્મદેવ) નથી. દેવગુરુ બહસ્પતિ કિંવા બૃહતકથા વર્ણન કરવાવાળો લખવાવાળો પણ હું નથી કે, જ્યાં તમારું યથાર્થ ગુણુ વર્ણન કરું. તાત્પર્ય, આભાથી જો કદાચિત્ હું કોઇ હોત તો અલ્પ સ્વલ્પ પણ વર્ણન કરી શકત, પરંતુ એવો ન હોવાથી તમારું ગુણુવર્ણન હું કેવી રીતે કરું ? તાત્પર્યમાં સમજવું કે, યથા શક્તિ ઇશગુણુવર્ણન કરીને મલિન થયેલ વાણીને પુનીત કરવી.

અસુરસુરમુનીન્દ્રૈરચિતસ્યેન્દુમૌલે- ।

ગ્રંથિતગુણમહિમ્નો નિર્ગુણસ્યેશ્વરસ્ય ।

સકલગણવરિષ્ઠઃ પુષ્પદન્તાભિધાનો ।

રુચિરમલધુવૃત્તૈઃ સ્તોત્રમેતચ્ચકાર ॥૩૩॥

અન્વયઃ—સકલગણવરિષ્ઠઃ પુષ્પદન્તાભિધાનઃ અસુરસુર-મુનીન્દ્રૈઃ અચિતસ્ય ગ્રંથિતગુણમહિમ્નઃ નિર્ગુણસ્ય ईશ્વરસ્ય ઇન્દુમૌલેઃ અલધુવૃત્તૈઃ યતત્ રુચિરં સ્તોત્રં ચ્ચકાર ।

૧ વેદાન્વિમજ્ય આક્ષમંતાત શિષ્યેભ્યો વ્યસ્યતીતિ વ્યાસ;

અર્થ:-સર્વ ગણોમાં શ્રેષ્ઠ એવા પુષ્પદન્ત ગંધર્વરાજે, દાનવ, દેવ અને મુનિશ્રેષ્ઠ એમને પૂજ્ય અને સત્વાદિ ગુણો-દ્વારાએજ સ્તવનીય એવા સ્વરૂપતઃ નિર્ગુણ તથા મસ્તક ઉપર ચંદ્રમા ધારણ કરનાર ઇન્દ્રનું દીર્ઘવૃત્તોથી આ સુંદર સ્તોત્ર કયું છે.

અહરહરનવદ્યં ધૂર્જટેઃ સ્તોત્રમેત- ।

ત્પઠતિ પરમભક્ત્યા શુદ્ધચિત્તઃ પુમાન્ યઃ ।

સ ભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્તથાઽત્ર ।

પ્રચુરતરધનાયુઃપુત્રવાન્કીર્તિમાંશ્ર ॥૩૪॥

અન્વય:-યઃ શુદ્ધચિત્તઃ પુમાન્ એતત્ ધૂર્જટેઃ અનવદ્યં સ્તોત્રં અહરહઃ પરમભક્ત્યા પઠતિ સઃ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યઃ તથા અત્ર પ્રચુરતરધનાયુઃ પુત્રવાન્કીર્તિમાન્ ચ ભવતિ

અર્થ:-જે શુદ્ધ ચિત્તવાળો પુરૂષ આ શંકરજીનું પવિત્ર સ્તોત્ર પ્રતિરોજ અત્યંત ભક્તીથી પઠન કરે છે તે શિવલોકમાં રુદ્રતુલ્ય તેમ આ પૃથ્વી ઉપર વિપુલધન, આયુષ્ય, સંતતિ અને કીર્તયુક્ત થાય છે.

મહેશાન્નાપરો દેવો મહિમ્નો નાપરા સ્તુતિઃ ।

અઘોરાન્નાપરો મંત્રો નાસ્તિ તત્ત્વં ગુરોઃ પરમ્ ॥૩૫॥

અન્વય:-મહેશાત્ અપરઃ દેવઃ ન મહિમ્નઃ અપરા સ્તુતિઃ ન અઘોરાત્ અપરઃ મંત્રો ન ગુરોઃ પરમ્ તત્ત્વં નાસ્તિ ।

અર્થ:-મહાદેવથી શ્રેષ્ઠ દેવ નથી તથા મહિમ્નથી અન્ય સ્તુતિ નથી; અઘોર મંત્રથી શ્રેષ્ઠ એવો બીજો મંત્ર નથી, અને ગુરૂથી શ્રેષ્ઠ એવું બીજું તત્ત્વ નથી.

દીક્ષા દાનં તપસ્તીર્થં જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ ।
મહિમ્નસ્તવપાઠસ્ય કલાં નાહન્તિ ષોડશીમ્ ॥૩૬॥

અન્વય:—દીક્ષા દાનં તપઃ તીર્થે જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ
મહિમ્નસ્તવપાઠસ્ય ષોડશીમ્ કલાં ન અહન્તિ ।

અર્થ:—બ્રહ્મચર્યાદિ નાના દીક્ષા, ગોપૃથ્વી સુવર્ણ ઇત્યાદિ
દાન તથા ચાંદ્રાયણાદિ તપ, કાશી પુષ્કર રામેશ્વરાદિ તીર્થા,
શાસ્ત્રીય જ્ઞાન અને યજ્ઞ યાગાદિક ક્રિયાઓ એમાંનું કોઈપણ
મહિમ્ન સ્તોત્રના પાઠની સોળમી કળાને પાત્ર થતું નથી.
(આ સ્તોત્ર પઠનનું ધાતું પુણ્ય છે એમ આનું તાત્પર્ય છે.)

આ પ્રકારના હરિહરના અભેદજ્ઞાનને માટે ઉભયવિધ અર્થ
વર્ણન કર્યો છે. જેના જેવાથી અલ્પજ્ઞ પુરૂષપણ ભિન્નતા છોડશે.
આમાં વકરીતિએ પ્રયત્નપૂર્વક અર્થ કર્યો છે તથાપિ એ સીધા
માર્ગનોજ પ્રદર્શક છે; કુટિલ માર્ગનો નહિ. શ્લોકમાં જે નથી તે
કિંચિત્ પણ કહ્યું નથી અને શ્લોકમાં જે છે તે, અલ્પ અક્ષરાદિમાં
જલ્દી છે. આ પ્રકારે મહિમ્ન સ્તુતિની વ્યાખ્યા પ્રતિવાક્યમાં મનોહર
જેવી છે, અને આ મ્હેં મહારા શ્રીગુરૂચરણકમલમાં સમર્પણ કરી છે.
એ પ્રમાણે શ્રી.પ.પ. મધુસૂદન સરસ્વતી સ્વામી, કહેછે. પૂર્વકાલિન
વિદ્વાનોમાં કેટલી વિનયતા તથા શ્રીગુરૂચરણમાં આદર હતાં તેનું
આ શાપક છે. જે વિદ્યાથી અહંકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે વિદ્યા કે
અવિદ્યા ? એનો નિર્ણય સદ્બક્ત રસિક વાચકવર્ગજ કરશે. સ્કંધ
પુરાણમાં કહ્યું છે કે:

વિદ્યાઃ સર્વા નૃણાં સાક્ષાન્ સંસારસ્ય પ્રવર્તિકાઃ ।

માત્મવિદ્યા તુ સંસારતમસઃ પ્રતિઘાતિની ॥

આત્મવિદ્યાથી ભિન્ન જોટલી જગતમાં વિદ્યા છે તે સર્વ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી દેવામાં અસમર્થ છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ, અંથ અને તેના અર્થને ધારણ કરવાના નિમિત્તથી થવાવાળા દુઃખની કારણીબૂત છે. વારંવાર જન્મ મરણરૂપ સંસાર ચક્રમાં જીવને બ્રમણ કરાવવાળી છે; અને આત્મસંબંધી વિદ્યા તો સંસારના હેતુભૂત અજ્ઞાન રૂપ ધ્વાંત (અંધકાર) નો નાશ કરવાવાળી છે. અન્ય વિદ્યાથી સંસાર-નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી? એમ પૂછો તો. સ્વ (પોતાના) સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, જે સંસારહેતુ કહેલું છે તે, અનાત્મ (જડ) વિષયના જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થતું નથી. એમ હોતતો, સકલ વિદ્યામાં નિષ્ણાત નારદને શોક શા માટે થાત? તથા આત્મવિદ્યારાહિત્યથી સર્વદા સંસારપાતના ભયથી ઉદ્વિગ્ન થઈને સનતકુમારને શરણ શા માટે જાત? અને ‘તરતિ શોકમાત્મચિત્’ આત્મવેત્તા શોકસમુદ્રને તરે છે એમ શા માટે તેને કહેત? આ પરથી આત્મજ્ઞાનીને સંસારાત્મક શોકનો અભાવ થવાથી મુક્તિ થાય છે એ નિઃસંશય થયું. વ્યાવહારિક વિદ્યા ‘અવિદ્યા’ સમજવી; અને એટલા માટે, તેણે કરીને ‘અહં’ (હું) મમ (મ્હારં), રાગ દ્વેષ’ છત્યાદી અનેક વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને દુઃખ થાય છે.

શ્રી પ. પ. મધુસૂદન સરસ્વતી સ્વામીજી તો, આ આત્મવિદ્યાથી પરિપૂર્ણ અને તેથી વિનીત હતા. ‘ત્રયી સાંખ્ય’ આ સાતમા શ્લોકની દીકામાં જે અખિલ શાસ્ત્રોનું રહસ્ય વર્ણન કર્યું છે તે જ્ઞાસુ અધિકારી વર્ગને અવશ્યમેવ જોવા લાયક છે એમ પહેલાં કહી દીધું છે. કઠણ હોવાથી સામાન્ય લોકોના સમજવામાં આવે નહિ વાસ્તે સંક્ષેપ કરી દીધું છે; અને તેનો ઉપયોગ પણ નહિ. એવા અદ્વિતીય વિદ્વાન આ ભારતભૂપર ઉત્પન્ન થતા હતા વાસ્તે, આજ દિન સુધી આત્મ-વિદ્યાનો વૈભવ, યદ્યપિ બીજો નષ્ટ થયેલો છે તથાપિ, દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અસ્તુ! આખરમાં સ્વામીજી કહે છે કે:—

૧. આનો વિસ્તાર ‘શ્રીહતપ્રભોધ કંઠ્યકુમના’ તૃતીય સ્કંધમાં પ્રમદ થશે,

મૃતિમૃષિતદેહાય દ્વિજરાજેન રાજતે ।

एकात्मने नमो नित्यं हरये च हराय च ॥

એકરૂપ જે હરિ અને હર તેમને મહાર્જન નિત્ય નમન હોઃ બન્ને ભૂતિભૂષિત શરીર અને દ્વિજરાજવડે શોભે છે. અહીં 'ભૂતિ અને દ્વિજરાજ' આ શબ્દો પર સ્ત્રેષ છે. શંકર પક્ષમાં ભૂતિ નામ વિભૂતિ તેનાવડે શોભિત દેહ જેનો અને હરિ પક્ષમાં, ભૂતિ નામ સંપત્તિવડે જેનો દેહ શોભિત છે. અર્થાત્ સકળ એશ્વર્યનું નિધાન જે લક્ષ્મી તે જેના વક્ષઃસ્થળપર છે, તેની શોભા શું પૂછવી ? તથા દ્વિજરાજ (ચંદ્ર)વડે શંકર શોભિત અને દ્વિજરાજ (ગરુડ)વડે વિષ્ણુ સુશોભિત છે. એવા અભેદરૂપ શિવવિષ્ણુને હું અભેદથી પ્રણામ કરું છું. અમે પણ તેમની માફક તેમને અભેદથી નમસ્કાર કરીને સર્વાપરાધોની ક્ષમા માંગિએ છીએ. અસ્તુ !

कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः ।

शिशुशशिवरमौलैर्देवदेवस्य दासः ।

स खलु निजमहिम्नो अष्ट एवास्य रोषा- ।

तस्तवनमिदमकापीर्हिव्यदिव्यं महिम्नः ॥૩૭॥

૧ આસ્તોત્રમાં સ્વાભીજ્ઞએ એકત્રીસ શ્લોકપર વ્યાખ્યા કરી છે. અને અનંતરના પાંચ શ્લોક (૩૬ પર્યંત) સંગૃહિત કરીને વ્યાખ્યાના અંતમાં એવું લખ્યું છે કે, આ શ્લોક સ્તોત્રમાં કહ્યા છે અને સુલભ છે. પરંતુ અગ્રિમ (૩૭ થી ૪૩ સુધી) શ્લોકોને માટે એ પ્રમાણ નહીં કહેવાથી, યદ્યપિ તે સ્તોત્રાંતર્ગત નથી એ સિદ્ધ થાય છે તથાપિ, લૌકિકમાં એમનો પાઠ થાય છે વાસ્તે તેમનો સંગ્રહ કરીને અન્વયાર્થ યથુ આજ્ઞાબોધ (અદ્યપબોધવાજ્ઞા)ને માટે દીધો છે.

અન્વય:--શિશુશશિધરમૌલે: દેવદેવસ્ય દાસ: કુસુમ-
દશનનામા સર્વગન્ધર્વરાજ: સ: ચ્ચલુ અસ્ય રોપાન્ નિજમહિમ્ન:
બ્રહ્મ: एव दिव्यदिव्यं इदं महिम्न: स्तवनं अकार्षीत् ।

અર્થ:--ચંદ્રની કલા મસ્તકઉપર ધારણ કરનારા દેવાધિદેવ (શંકર)
નો સેવક, સકલ ગંધર્વોનો રાજા જે પુષ્પદંત તેણે ઇશ્વરના રોપથી
પોતાનું સામર્થ્ય નષ્ટ થએલું હોવાથી દેવોને પણ અબદુત લાગે એવું આ
મહિમ્નસ્તોત્ર કહ્યું છે.

સુરવરમુનિપૂજ્યં સ્વર્ગમોક્ષેકહેતું ।

પઠતિ યદિ મનુષ્ય: પ્રાઙ્ગલિર્નાન્યચેતા: ।

વ્રજતિ શિવસમીપં કિન્નરૈ: સ્તૂયમાન: ।

સ્તવનમિદમમોઘં પુષ્પદન્તપ્રણીતમ્ ॥૩૮॥

અન્વય:--સુરવરમુનિપૂજ્યં સ્વર્ગમોક્ષેકહેતું इदं पुष्पदंत-
प्रणीतं अमोघं स्तवनं यदि मनुष्य: नान्यचेता: प्रांजलि:
पठति (तर्हि) किन्नरै: स्तूयमान: शिवसमीपं व्रजति ।

અર્થ:--દેવ શ્રેષ્ઠ અને મુનિઓને પૂજાન્વીય તેમ સ્વર્ગ અને
મોક્ષ નિશ્ચયાત્મક પ્રાપ્ત કરી આપનાર આ પુષ્પદન્તરચિત અમોઘ
(નિર્દોષ ન થનાર) સ્તોત્ર જે મનુષ્ય એકાગ્ર અંતઃકરણથી હાત જેડી
પઠન કરે તો તે કૈલાસઉપર શિવસમીપ ગય છે અને ત્યાં કિન્નરો
તેની સ્તુતી કરે છે.

આસમાસમિદં સ્તોત્રં પુણ્યં ગંધર્વભાષિતમ્ ।

અનૌપમ્યં મનોહારિ શિવમૈશ્વરવર્ણનમ્ ॥૩૯॥

અન્વય:--આસમાસં પુણ્યં ગંધર્વભાષિતમ્ अनौपम्यं मनो-
हारि शिवम् ईश्वरवर्णनम् इदं स्तोत्रं गंधर्वभाषितम् ।

અર્થ:—આરંભથી સમાપ્તી સુધી પુણ્યકારક, અનુપમ, મનોહર અને કલ્યાણ કરનારું ઇશ્વર વર્ણનરૂપ આ સ્તોત્ર પુણ્યદંત ગર્વધનું રચેલું છે.

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः ।

अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥૪૦॥

અન્વય:—इति एषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः
अर्पिता तेन देवेशः सदाशिवः मे प्रीयतां ॥૪૦॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે આ શબ્દરૂપી પૂજા શ્રીમચ્છંકરના ચરણમાં અર્પણ કરી છે. આ પૂજાથી દેવાધિદેવ સદાશિવ સંતુષ્ટ થાઓ.

तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर ।

यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमोनमः ॥૪૧॥

અન્વય:—हे महेश्वर ! (त्वं) कीदृशोऽसि (इति) तव तत्त्वं न जानामि. हे महादेव ! यादृशोऽसि तादृशाय नमोनमः

અર્થ:—હે શંકર ! તૂ કેવો છે તે હું જાણતો નથી તથા તારું તત્ત્વ પણ મને વિદિત નથી. પરંતુ હે મહાદેવ ! તૂ જેમ હોય તેવો તનેજ મહારા નમસ્કાર હો.

एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः ।

सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥૪૨॥

અન્વય:—यः नरः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं (इदं) पठेत् (सः) सर्वपापविनिर्मुक्तः सन् शिवलोके महीयते ।

અર્થ:—રોજ એક વખત, બે વખત અથવા ત્રણ વખત જે પુરૂષ આસ્તોત્ર પઠન કરેછે તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઈને શિવલોકમાં પૂજ્ય થાયછે.

શ્રીપુષ્પદન્ત મુખપંકજનિર્ગતેન ।
સ્તોત્રેણ કિલિષ્ણહરેણ હરપ્રિયેણ ।
કંઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન ।
સુપ્રીણિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ ॥૪૩॥

અન્વયઃ--શ્રીપુષ્પદન્તમુખપંકજનિર્ગતેન કિલિષ્ણહરેણ
હરપ્રિયેણ કંઠસ્થિતેન સમાહિતેન પઠિતેન (અનેન) સ્તોત્રેણ
ભૂતપતિઃ મહેશઃ સુપ્રીણિતો ભવતિ ।

અર્થઃ—શ્રી પુષ્પદન્તના મુખપંકજમાંથી નિકળેલું, પાપ હરણ-
કરનાર અને શંકરને પ્રિય એવું આ સ્તોત્ર મુખપાઠ કરીને સમાહિત
(એકાગ્ર) અંતઃકરણથી જે પઠન કરે છે તેના ઉપર ભૂતના સ્વામી
ભગવાન શંકર અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે.

॥ इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीसहजानंद-
सरस्वतीशिष्य श्रीदत्तात्रयविरचिता हरिहरभक्तिरहस्ये
गुर्जरभाषा टीका समाप्ता ॥

॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥

। इति शिवम् ।

નવનાથ ચરિત્ર—પ્રથમ ભાગ.

આ ભારતભૂમી 'સાધુ સંત પરમહંસ સિદ્ધ મહાત્માઓની' માનો ખાણજ છે. આમાં બહુ ચમત્કારી સિદ્ધ પુરૂષો તથા ભકતો થઈ ગયા તેમાંજ નવ યોગિઓ નવનાથ રૂપે અવતીર્ણ થઈ તેઓએ યોગ પ્રભાવથી તથા મંત્રશક્તિથી ઘણાજ ચમત્કાર લોકોને બતાવ્યા અને તેમને સન્માર્ગમાં પ્રવર્તિત કર્યા છે. જેમની સંપ્રદાય પરંપરા હજી સુધી ઘણા સ્થાનપર ઉપસન્ધ થાય છે. નવનાથના નામ તથા તેમની ચમત્કૃતિ યદ્યપિ વિશ્રુત છે તથાપિ સર્વ સામાન્ય જનતાને તો અજ્ઞાતજ છે. તેનો લાભ બધાને થાય માટે કેટલાએક પ્રેમી જનોની સૂચનાપરથી આ ચરિત્ર ગુજરાતીમાં તૈયાર કીધું છે અને તે હાલ છપાય છે. આ પુસ્તક કેવળ વાર્તા રૂપજ નથી પણ કેક કેકાણે શાસ્ત્રીય જ્ઞાન સાથે બીજા ઉપયુક્ત દૃષ્ટાંતો પણ લખી આને શણગારેલું છે. એકજ ભાગમાં છપાવીએ તો પુસ્તક ઘણું મોટું થઈ જાય અને આહકોના હાથ લેવામાં સંકુચિત થઈ જાય માટે બે ભાગમાં છપાવવાનો વિચાર રાખેલો છે. બે ભાગમાં ૫૦૦ ઉપર પૃષ્ઠ થશે એવી આજ ધારણા છે. પુસ્તકની સાદાક કાઢિત ૧૬ પેજ રહેશે અને કાગળ ગ્લેઝ વાપરવામાં આવશે. દરેક ભાગમાં આઠ આઠ અધ્યાય રાખેલા છે અને તેમાંના વિષયોનું દિગ્દર્શન નીચે કર્યું છે.

અધ્યાય ૧ જનસંવર અને કાનીકનાથની ઉત્પત્તિ તથા દત્તાત્રેય વરપ્રદાન, દત્તાત્રેય અને ઋષિયોની વાર્તા, મૈનાવતીપરીક્ષા અને ઉપદેશ, દ્વાદશ ગુરૂના નામ અને વ્યાકરણ, રામદાસનો એક અભાવિક શિષ્ય. અ. ૨ મૈનાવતીનો શોક તથા ગોપીચંદને ઉપદેશ, રામદાસને દત્તાત્રેયદર્શન, શતયુદ્ધિ સહસ્રયુદ્ધિ ચરિત્ર, રાજસૂય યજ્ઞમાંની સુવર્ણ પાત્રની ચોરી, બક્ષી અને શુદ્ધ સંવાદ અ. ૩ રાજમંત્રી અને જલધર સંવાદ, રાજસભામાં જનસંવરનું આગમન તથા ખાઈમાં પૂરણ, મૈનાવતીનો શોક. અ. ૪ કાનીક અને ગોરખનાથ સમાગમ,

સ્વગુરુ સંપ્રદાય કથન તથા યોગ ઉદ્ઘાટન, આમ્રફળનો ખેલ, રામદાસના શિષ્યની નિરસીમ ગુરુ ભક્તિ, એક ક્રોધી ગૃહસ્થની વાર્તા, સ્ત્રી રાજ્યમાં ગોરખઅને બંગાલામાં કાનીફનાથનું આગમન. અ. ૫ કાનીફશિષ્યકૃત ગોપીચંદ્રમંધન, રાગને કાનીફ દર્શન તથા સંવાદ, કાનીફ ક્રોધ. મુવર્ણ પુતલાઓનું નિર્માણ. અ. ૬ પૂતલાઓનું ભસ્મી બવન, જલધંરનું ખાધમાંથી ઉદ્ધરણ, રાગને અમરત્વપ્રાપ્તિ. અ. ૭ ગોપીચંદ્રને યોગ દીક્ષા, એક પશ્ચાત્તાપી ચોર સાધુ થયાનું વૃત્ત, માતા અને રાણીઓના મંદિરમાં રાગનું ભિક્ષાથ આગમન. રાણીઓનો વિલાપ અને જલધંર ઉપદેશથી તેમનું સમાધાન. અ. ૮ ચંપાવતી ખેનને ત્યાં રાગનું આવનું. ચંપાવતીનો પ્રાણુ ત્યાગ, ગોપીચંદ્ર ચિતારોહણ, જલધંરનાથથી ચંપાવતીનું સંજીવન, બાર વરસ તીર્થ-યાત્રા પર્યટણુ અને પછો રાજ્યપદમાં આગમન. ઇલાદિ વિષયો ધણાંજ સરસ રીતે ચર્ચ્યા છે. જેના વાચનથી જ્ઞાનલાભ સાથે મનોરંજન પણ સ્વાભાવિક થશે.

નવનાથ ચરિત્ર—દ્વિતીય ભાગ.

અધ્યાય ૧:—મહિંદ્રનાથોત્પત્તિઅને દત્તાત્રેય વરપ્રદાન, ગોરખ-નાથોત્પત્તિ, ગુરુ અર્થે નેત્રોત્પાટન, ગોરખ તપશ્ચર્યા, મહિંદ્રનાથનું સ્ત્રી રાજ્યમાં આગમન, મીનાનાથોત્પત્તિ, ગોરખનાથનું કલિંગા વેશ્યા સાથે સ્ત્રીરૂપમાં સ્ત્રી રાજ્યમાં આગમન. મીનાનાથ મારણુ તથા સંજીવન, બંગાલમાં ગોપીચંદ્રના રાજ્યમાં આગમન, અ. ૨:—ભર્તૃહરી જન્મ તથા વિક્રમોત્પત્તિ, ભર્તૃહરી વિવાહ, અમરફલ વાર્તા, દત્તાત્રેયની સાથે ભર્તૃહરી મિલાપ, પિંગલા દેહત્યાગ અને ભર્તૃહરી વૈરાગ્ય, ગોરખ ભર્તૃહરી સમાગમ અને અષ્ટોત્તર શત પિંગલા નિર્માણ, ગોરખ સાથે ભર્તૃહરીનું ગિરનાર પર આગમન તથા દત્તાત્રેયોપદેશ. અ. ૩:—ચૌરંગીનાથનું

જન્મવૃત્ત, સાપત્ન માતાની વિષયાસક્તિ તથા કાપટ્ય, ચૌરંગીનાથના હસ્તપાદ છેદન, ગોરખમહિંદ્ર આગમન અને ચૌરંગીનું તપશ્ચરણ. અ. ૪:—ત્રિવિક્રમ રાગ્નનું મરણ, તેની કાયામાં મહિંદ્રનાથનો પ્રવેશ, ધર્મનાથોત્પત્તિ, મહિંદ્રદેહનાશ. અ. ૫:—માણિક ખેડુતવૃત્ત, ચૌરંગીનાથને ઉપદેશ તથા વિદ્યાનૈપુણ્ય, ગોરખ અને વીરભદ્ર સંગ્રામ. અ. ૬:—વીરભદ્ર અને મહિંદ્ર સંજીવન, ધર્મનાથને યોગદીક્ષા, રૈવણનાથ જન્મવૃત્ત, બ્રાહ્મણપુત્ર સંજીવન, નાગનાથોત્પત્તિ. અ. ૭:—અર્પટીનાથ જન્મ, તેમનું નારદ સાથે અમરાવતી આગમન અને દેવ સાથે સંગ્રામ. અ. ૮:—ઈંદ્રપુરીમાં નવનાથનું યજ્ઞાર્થ આગમન, ગુપ્ત-રૂપથી પૃથ્વીપર વિચરણ. ઇલાદિ મુખ્ય કથાભાગસાથે અન્ય ઘણાં દૃષ્ટાંતો પણ આવશે. માટે જોમની છત્રા હોય તેઓએ અગાઉ ગ્રાહકના કિસ્કમાં પોતાના નામ ગામ હામ નોંધી રાખવા. જેથી પુસ્તક તૈયાર થયે ત્રણ ચતુર્થાંશ કિંમતમાં તેમના તરફ મોકલવામાં આવશે. મોંઘવારીને લીધે ફક્ત (૫૦૦) નકલજ છપાવવાનો વિચાર છે વાસ્તે વિલંબ કરશે નહિ. ટ. વી. પી. ખર્ચ જુદો પડશે.

શુદ્ધિ પત્ર.

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭	૧	થયા	થાય
૨૩	૧૧	વિન્હતું	વિહન્તું
૧૩	૧૩	ગુણાભિજ્ઞાસુ	ગુણભિજ્ઞાસુ
૨૩	૨૨	પણા	પણુ
૨૪	૧૪	શાળાઓ	શાખાઓ
૩૦	૧૮	સ્વન:	સ્વત:
૩૨	૨૬	ઉપાદન	ઉપાદાન
૩૩	૧૩	આગળ	આગમ
૩૪	૨૫	તિને	શ્રુતિને
૩૮	૨૭	ઈત્યાદિકોનો, આ શબ્દ ૨૬મી પંક્તિના પ્રારંભમા વાંચવો.	
૩૯	૮	સવનું	સર્વનું
૪૨	૧૩	ત્વ	ત્વં
૪૨	૨૪	બ્રાત	બ્રાંત
૪૩	૨૩	આગમેતેજ	અ.ગમેતેજ
૪૯	૨	છતાં	(વાંચવું નહિ.)
૫૧	૧૯	અવિધાદિ	અવિધાદિ
૫૫	૧૯	પહેલાં	પહેલાં
૫૮	૩	કરેલે	કરે છે
૭૮	૬	પદ્માસનઉ પર	પદ્માસન ઉપર
૧૦૧	૪	ને	તે
૧૦૪	૧૫	વિવિધ્યાપિ	વિવિધ્યાપિ
૧૦૬	૧૦	જરાભૂટને	જરાભૂટને

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११४	१२	अपुं	आपुं
११४	२४	कभाण	कभाण
११६	१०	स्वयंप्रसश	स्वयंप्रकाश
११७	३	अया	गया
१२४	७	प्रिपुरहर	त्रिपुरहर
१२४	८	कलति	फलति
"	"	अक्षा	अध्वां
१२८	१७	आपनामां	आपवामां
१२८	१७	स्तुति	स्तुति
१३०	५	नाथ	नाश
१३६	२५	खणै	खण
१४०	१८	अनाव्ये	अताव्ये
१४५	१०	देवगंधर्वना	देवगंधर्वना
१४८	४	पिताभस्मालेपः	चिताभस्मालेपः
१५३	१५	विभ्रतु	विभ्रतु
१६१	२५	सिधि	सिद्धि
१६५	२१	पर्यवसाने	पर्यवसानने
१६६	७	सृष्टव्य	स्रष्टव्य
१६६	७	सृष्टा	स्रष्टा
१७१	२६	अत्री	आत्री
१७४	१८	वास्ते	वास्ते
१७६	१६	प्रतिपादन	प्रतिपादित
१८५	११	तुल्यः	तुल्यः
१८६	४	षोडशीम	षोडशीम

વિષ્ણુરૂપ નવગ્રહસ્તોત્ર.

પ્રત્યેક મનુષ્યને હંમેશાં ગ્રહોની અનુકૂલતા તથા પ્રતિકૂલતા હોય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. કેટલીક વખતે એકાદ અથવા વધારે ગ્રહોની પ્રતિકૂલતા હોવાથી મનુષ્યને આધિવ્યાધિની પીડા થાય છે, તેથી તે ગ્રહોની અનુકૂલતા માટે શાસ્ત્રાનુસાર જપ, દાન તથા ગ્રહસ્તોત્રના પાઠ વિગેરે બ્રાહ્મણેશ્વર દ્વારા કરાવવામાં આવે છે. પરંતુ તે કર્મ બનતાં સુધી પોતેજ કરવું જોઈએ તો તેનું પુણ્ય બીજા માણસ પાસેથી કરાવતાં કરતાં વિશેષ છે. ગ્રહાદિકોની અનુકૂલતા પ્રતિકૂલતા પણ પરમાત્મા ઉપર આધાર રાખે છે માટે, દરેક માણસ હંમેશાં જે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે તો પરમાત્માની અનુકૂલતા થઈ તે ગ્રહદ્વારા આપણા આધિવ્યાધિ દૂર થાય; કારણ કે ગ્રહાદિકોના અંતરાત્મા પરમાત્માજ છે. આપણે હંમેશાં જે જે દેવતાની ઉપાસના કરીએ છીએ તેને છોડીને સંકટ સમયે બીજા દેવતાની સ્તુતિ વિગેરે કરીએ છીએ તેથી બહિન વ્યભિચારિન થાય છે; તે ન થાય અને ગ્રહાદિકોની પણ અનુકૂલતા થાય એવી રીતે આ સ્તોત્રની રચના કરેલી છે. એટલે એક ક્ષોકમાં ગ્રહ અને તેનો અંતરાત્મા જે વિષ્ણુ (સર્વવ્યાપી પરમાત્મા) એ બનેને લાગુ પડતો અર્થ વર્ણન કરી સ્તુતિ કરેલી છે. અને કેટલાક સંજ્ઞાનોના કહેવાપરથી ટુકમાં ગુજરાતી અર્થ પણ પ્રકાશિત કરેલ છે. કિં. બે આના. ૮. અર્થ જુદો.

હરિદાસ કથા પદ્ધતિ:—આમાં પાંચ સુંદર આખ્યાનો લખેલાં છે. પૃષ્ઠ ૧૭૫ ઉપર સાર્વજનિક કાગળ ગ્લેઝ કિં. આઠ આના.

દત્તત્રયોદયશતપદી:—આમાં રાગ તાલસહિત સો પદ (ગાયનો) ઉપદેશાત્મક છે. કિં. ચાર આના ૮. અર્થ જુદો.

ચૈત્રનર—દત્તત્રયોદયશતપદીમાલ્ય

સુરત.

શ્રીદત્તપ્રબોધકદેવકુમ.

(ત્રીતીય સ્કન્ધ.)

પ્રથમ ગુરુજીની વિચારાનુક્રમણિકા નીચે મુજબ છે.

૧ નામ માહાત્મ્ય, ક્ષિપ્રઆચાર્ય સોદાગર અને આદ્યજીવત.
 ૨ નામજી રુપ્ય પ્રાપ્તિત છે, નૃસિંહચરિત્ર
 વર્ણન અને તેનો તત્વાર્થ, ૩ નામ ક્ષત્રી ઉપાસના અને ચાલાનું ફળ,
 નારક સનકુમાર વ્રત, વામનપંડિત વ્રત, દૈર્ઘિકાસમ્યકારની વાર્તા, ૪
 જંપતપચક્ષા સ્વરૂપ અને કલંતતા, જાપક આદ્યજી, નામચક્ષ કરનારનું વ્રત,
 ૫ સ્મરણ બહિષ્ત્ર એક યવત્રિપ્રતી વાર્તા, વ્યાધનું વ્રત, સેનાનાથ બહતનું
 અરિત્ર, ૬ સામાર સ્મરણ પછી નિરાકારમાં મન પ્રવેશ, સલયામાતૃતદૃષ્ટ્ય
 દાન વ્રત, ૭ નારાયણ માહાત્મ્ય, પ્રલ્હાદ અરિત્ર અને તત્વાર્થ નિરૂપણ,
 ઉદ્યાદિદેવગ્રંથ હરણ, ૮ રામ અને કૃષ્ણ એકજ, કૃષ્ણીરદૈર્ઘિકાસ સંવાદ,
 રામદાસને ચિત્રકનું રામરૂપમાં દર્શન, (દ્વિતીયગુરુ) ૧ રામનામજી તરત
 મસીમલાવાક્ય છે, રામાયણ વિભાગ, પાપાણનંદિનું બોજનવ્રત, ૨ રામથી
 પછી તન્નામની શ્રેષ્ઠતા, વાલ્મીકીવ્રત, સેવુમધ અને તરતાર, કાસોપતવ્રત,
 ૩ હરિહરની અબેદતા, ૪ શંકરનું એલોડિક દાનત્વ, આકે ઉચ તથા બગારમ
 વ્રત, ૫ અદ્વય હરિહરમાં માલાના ગુણોનો દેતાભાસ, શિવ વિષ્ણુના ગાર
 તથા સ્થામ વર્ણનો હેતુ ૬ જગદંબા આકારપિણી છે, આદ્ય વિષ્ણુ શિવાદિને
 શક્તિદાન, સુરયમ્યાદિવ્રત, એક માંડાળ કન્યા, ૭ જગદંબાનું બહત
 વાત્સલ્ય, સલવન વ્રત, કલમીવ્રત, વાલ્મીકીનો આપનેશાપ, ૮
 જગદંબાનું સ્મરણ પાપનાશક છે, કાલીકાસૂત્ર શક્તિમ્યારાધન,
 મતાનું મતિસ્ત્વમાં એક સંન્યાસીનું વ્રત, આદ્યા વિષયો શક્તિમ્યદાન
 આયે અર્થેશ છે, અમાકે આદ્યનારને આરંધ પછી જીવ મનુષ્યો
 કિમનામાં દેવામાં આવશે, કેમી સામકતા એક કમળના (૨૫૦) ઉપર
 પૂજ થશે, ૧ બ્તી પી. અર્થ ગુદો પડશે આદ્ય એમની કન્યા એક
 તેણે નામ નોંધી રાખવા.

એનેજદ-કલપમેષિકમપુપાયપ બાંધાશ સદા-મુદેત.

